

H E T U V A D I

హేతువాది

Monthly Journal devoted to Science, Rationalism & Humanism

స్థాపన : 1982

**ఏదీ తుదిమాట కాదు
పంచాంగాల భవిష్యత్తు ?
జీవమంటే ఏమిటి ? సమీక్ష
మానవ భాషలు ఇలా పుట్టాయంట !
గీతా దర్శనం**

335

సంపుటి : 31

సంచిక : 10

జూన్ 2013

వెల : రు. 15/-

ప్రధాన సంపాదకులు : రావిపూడి వెంకటాద్రి

హేతువాది

సంపుటి : 31   సంచిక : 10
జూన్ 2013

ప్రధాన సంపాదకులు :

రావిపూడి వెంకటాద్రి

చీరాల, ప్రకాశంజిల్లా

E.mail :

Ravipudi2007@rediffmail.com

చందాలు, విరాళాలు, వ్యాసాలు

పంపవలసిన చిరునామా :

మేడూరి సత్యనారాయణ

మేనేజింగ్ ఎడిటర్

C/o రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్

ఇంకొల్లు - 523 167, ప్రకాశం జిల్లా

Cell : 98499 35117

Fax : 08594 - 244431

E.mail :

meduri_satyanarayana@yahoo.com

"Hetuvadi"

SBH Account No. 52177300267

కాపీలు అందనివారు :

షేక్ దరియావలి

సర్కులేషన్ మేనేజర్

జాగర్లమూడి (పోస్ట్),

వయా పర్చూరు, ప్రకాశం జిల్లా.

సెల్ : 99122 60441

జీవిత చందా రూ. 1,500/-

సాలుచందా రూ. 150/-

విడిప్రతి రూ. 15/-

ABROAD Subscription

Annual \$150, £ 100

Life \$1500, £ 1000

ఇందులో....

'మనం ఏమి చేయాలి?' పై శిక్షణ తరగతులు

- 355

ఎడిటోరియల్

ఏదీ తుదిమాట కాదు

- రావిపూడి - 357

పంచాంగాల భవిష్యత్తు ?

- మేడూరి సత్యనారాయణ - 358

జీవమంటే ఏమిటి ? సమీక్ష

- గుమ్మా వీరన్న - 365

మానవ భాషలు ఇలా పుట్టాయట !

- డా॥ జి.యస్.నాయుడు - 373

గీతా దర్శనం

- చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి - 375

గోరంట్ల రాఘవయ్య ఇక లేరు

- 381

గోరంట్ల రాఘవయ్య లేనిలోటు తీరనిది

- 382

1. KRA102M344

ఆహ్వానం

**హేతువాద మానవవాద ఉద్యమ కార్యకర్తలకు
శిక్షణ శిబిరం**

తేదీలు : 8, 9 జూన్ 2013 - శని, ఆదివారాలు

వేదిక : రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ భవన్, పర్చూరు రోడ్, ఇంకొల్లు.

కార్యక్రమాలు

శిక్షణాంశం : మనం ఏమి చేయాలి?

పర్యవేక్షకులు: రావిపూడి వెంకటాద్రి, చైర్మన్, భారత హేతువాదసంఘం

బి. 8-6-2013 శనివారం

ఉదయం 10.00 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : కుర్రా హనుమంతరావు

అధ్యక్షులు, భారత హేతువాద సంఘం

అంశం : హేతువాద మేనేజ్మెంట్ ఉద్యమ చరిత్ర

ప్రారంభకులు : మేడూరి సత్యనారాయణ

ప్రధానకార్యదర్శి, భారత హేతువాద సంఘం

చుంచు శేషయ్య,

పూర్వ అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం

భోజన విరామం : మ|| 1.00 నుండి 2.00 గం||ల వరకు

మధ్యాహ్నం 2.00 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : కరి హరిబాబు,

ప్రధాన కార్యదర్శి, రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్

అంశం : భావవిప్లవోద్యమాలు - ఆందోళనోద్యమాలు

ప్రారంభకులు : గుమ్మా పీరన్న,

అధ్యక్షులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం

అలూరు ప్రభులి చంద్ర,

హేతువాద, మానవవాద రచయిత

సాయంత్రం 6 గంటలకు

ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘ కార్యవర్గ సమావేశం

2

బి. 9-6-2013 ఆదివారం

ఉదయం 10.00 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : ఊట్ల రంగనాయకులు

ప్రధానకార్యదర్శి, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం

అంశం : ఆలోచన - ఆచరణ

**ప్రారంభకులు : కలి హరిబాబు,
షేక్ బాబు,**

ట్రెజరర్, భారత హేతువాద సంఘం

భోజన విరామం : మ|| 1.00 నుండి 2.00 గం||ల వరకు

మధ్యాహ్నం 2.00 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : గుమ్మా వీరన్న

అంశం : హేతువాద మానవవాద భావోద్వమాలు - ఆచరణ

ప్రారంభకులు : కుర్రా హనుమంతరావు

నార్సే వెంకటసుబ్బయ్య

సంయుక్త కార్యదర్శి, భారత హేతువాద సంఘం

సాయంత్రం 6 గంటలకు

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్ సర్వసభ్య సమావేశం

గమనికలు : 1. శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు రూ. 300/- ప్రతినిధి రుసుము చెల్లించాలి. 2. భోజన బసవసతులు ఉచితం. 3. హేతువాద మానవవాద సాహిత్యం 30 శాతం తగ్గింపుకు లభిస్తుంది. 4. ఇంకొల్లుకు గుంటూరు, చీరాల, చిలకలూరిపేట, అద్దంకి, ఒంగోలు, పర్చూరు, హైదరాబాదు, రాయచూరుల నుండి బస్సులో రావచ్చును. 5. శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేవారు “మనం ఏమి చేయాలి” గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేసిరావాలి.

వివరాలకు : మేడూరి సత్యనారాయణ

సెల్ నెం. 9849935117

వత్సవాయి నారాయణ రాజు

అధ్యక్షులు

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్,

ఇంకొల్లు

కలి హరిబాబు

ప్రధాన కార్యదర్శి

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్,

ఇంకొల్లు

ప్రశ్న :- “ఏదీ తుది మాటకాదు” అనేది ఏ మేరకు వాస్తవం? - షేక్ బాబు

సమాధానం :- మన జీవన తత్వాన్ని నిర్ణయించుకోగలిగిన మేరకు అది సర్వదా వాస్తవమే. అయితే, ప్రతి క్షణమూ మన జీవనతత్వం మారదు. వేర్వేరు చారిత్రక దశల్లో మన జీవనతత్వం ఆయా నాళ్లకు మన జ్ఞానం అనుమతించినమేరకు మారాలి. కానీ, అలా మారడం లేదు. ఒకప్పుడు నిజాలుగా భావించబడిన మతాలు కాలగతిలో విలువను కోల్పోయినా, సమాజాల్లో ఆచరణ రూపంలో అవే మనగలుగుతున్నాయి. నిజానికి జ్ఞానం నిత్యవర్ధనమైనది. అందువల్ల ఒకప్పుడు జ్ఞానంగా, సత్యంగా భావించబడిన అంశాలు అనంతరకాలంలో అజ్ఞానాలుగా (పరిమిత జ్ఞానాలుగా), అసత్యాలుగా (పరిమిత సత్యాలుగా) చరిత్రలో రుజువవుతువచ్చాయి. నిజానికి అవి తుది మాటలు కావు. కాని, తుది మాటలుగా పరిగణించబడుతూ సమాజాలను చాల చీకాకుకు గురి చేస్తున్న మతాలు ఏనాడూ తమ జ్ఞాన నిజాయితీని రుజువు చేసుకోలేకపోయాయి.

ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్ర చరిత్రను పరిశీలిస్తే, ముందటి శాస్త్రజ్ఞులు కనుగొన్న పరిమిత సత్యాలు అనంతర శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనల్లో క్రమక్రమంగా అసత్యాలుగాను - అయినా, సత్యంలో ఒక్కొక్కమెట్టుగానూ మనం అర్థం చేసుకోవలసి వుంటుంది. ఏదీ తుదిమాట కాదంటే అర్థం జ్ఞానం విషయంలో ఏదీ పరమంకాదని భావం.

ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఈ విషయం బారుకీ రుజువవుతునే వస్తున్నది. ఇజాక్ న్యూటన్ అనేక ప్రతిపాదనల ద్వారా ఎన్నెన్నో నూతనాంశాలను ఆవిష్కరించాడు. ఇకపై శాస్త్రజ్ఞులు కొత్తగా కనుగోవలసిన విషయాలు మరేమీ వుండబోవని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ మేరకు రోమన్ కాథలిక్ పోప్ అంతా న్యూటనే కనుగొన్నాడనీ, విజ్ఞానశాస్త్రంలో ఇక కొత్తగా కనుగోవలసింది మరేమీ మిగలలేదనీ ప్రకటించాడు కూడా. కానీ, న్యూటనే ఆ విషయాన్ని అంగీకరించలేదు. తనకు ముందటి శాస్త్రజ్ఞులెందరో ప్రకృతి సత్యాలను ఎన్నింటినో కనుగొన్నారనీ, వారి భుజాలపై ఎక్కి దృష్టి సారించడం ద్వారా తాను మరికొంత ప్రకృతి సత్యాన్ని వెలువరించగలిగాననీ అన్నాడు న్యూటన్.

అనంతరం ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ వచ్చి న్యూటన్ సిద్ధాంతాలలోని పరిమితుల్ని సవరించి విశ్వ చిత్రణకు వాస్తవిక వివరణ యివ్వగల సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. ఇక విజ్ఞాన శాస్త్రంలో ఐన్స్టీన్ ప్రతిపాదనలకు మించి అదనంగా కనుగోవలసిన సూత్రాలేమీలేవని కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు సైతం అభిప్రాయపడ్డారు. కాని, ఐన్స్టీన్ వారితో గొంతుకలపలేదు. న్యూటన్ వలెనే తాను కూడా తనకు ముందటి శాస్త్రజ్ఞుల భుజాలపైన యెక్కి మరికొంత దూరంచూచి, మరికొంత ప్రకృతి సత్యాన్ని ఆవిష్కరించగలిగానన్నాడు.

అందువల్ల, జ్ఞానం, వాస్తవిక సత్యం విషయంలో ఏదీ తుదిమాట కాదనేమాట నిజంగానే నిజం. న్యూటన్, ఐన్స్టీన్లకు ముందూ, ఆ తరువాతనూ కూడా ఎందరెందరో శాస్త్రజ్ఞులు అనేక ప్రకృతి సత్యాలను ఆవిష్కరించారు. ఆ ఆవిష్కరణ యింకా యింకా కొనసాగుతునే వుంది. అంటే, జ్ఞానానికి పారమ్యం లేదన్నమాట!

అయితే, మనం ఏనాడు లభించిన జ్ఞానం ఆధారంగా ఆనాటికి కొన్ని జీవనతత్వ నియమాలను దార్శనిక దృష్ట్యా యేర్పరచుకొని మనలడం తప్పనిసరి. అవి గడ్డకడితే మతతత్వమవుతుంది. అలా గడ్డకట్టిన మతతత్వాలే యీనాటి సమాజాలను యేలుతున్నాయి. అలా అని, ప్రతి నిత్యమూ పెరుగుతున్న మన జ్ఞానం మన దార్శనిక దృక్పథంలో, జీవన దృక్పథంలో ఎప్పుడో చాల ప్రధాన ఘట్టాల్లో మాత్రమే మార్పుకు కారణమవతాయని గ్రహించడం ముఖ్యం. మన తాత్విక దృక్పథంలో మార్పుకు అవశ్యకతను కల్పించే ఘటనలు చాల అరుదుగా జరుగుతాయి. అలా జరిగినప్పుడు మన జీవన దృక్పథం అవశ్యంగా మారవలసిందే.

అంటే, సత్యాన్ని గురించిన మన అవగాహన పెరిగిన మేరకు మన ప్రవర్తన మారాలి. ఎల్లకాలం మతస్థులవలె తాబట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్లన్న మార్గాన్ని వర్జించాలి. ●

పంచాంగాల భవిష్యత్తు ?

- మేడూరి సత్యనారాయణ

ఏప్రిల్ ఒకటవ తేదీతో ప్రారంభమయ్యే సంవత్సరం తన ప్రారంభతేదీని మార్చుకున్నప్పటికీ ముందటి తేదేనే నూతన సంవత్సరం జరుపుకోవడం ఆచారంగా చేసిన వారిని ఏప్రిల్ ఫూల్స్ గా పిలుస్తుంటారు. తెలుగు సంవత్సరాది రోజున ఉగాదిగా జరుపుకుంటూ నూతన సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించే తెలుగువారు జనవరి 1తో ప్రారంభమయ్యే ఇంగ్లీషు కాలెండరును నిత్యజీవితంలో ఉపయోగించుకుంటూ తెలుగు సంవత్సరాన్ని ఉగాదిగా ప్రారంభిస్తుంటే ఏమనాలో పంచాంగ కర్తలు చెప్పితే బాగుంటుంది.

ఉగాదినాడు స్వార్థ రాజకీయ మోసపూరిత పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ రాజకీయపార్టీల వారు నిర్వహించారు. పంచాంగ శ్రవణం చేసి భవిష్యత్తు చెబుతామనే వారంతా ఏ రాజకీయపార్టీ ఏర్పాటుచేసిన కార్యక్రమంలో ఆ రాజకీయ పార్టీ బాగుంటుందని స్వార్థ పూరిత శ్రవణం చేశారు.

కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాదులోని గాంధీభవన్ లో జరిగిన పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమంలో డా॥ కాకుమాను సూర్యనారాయణమూర్తి తన పంచాంగ భవిష్యత్ లో “పాలకులు సాహసంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంతో ప్రజలు సుఖపడతారనీ, ప్రభుత్వం ప్రజలకు మేలు చేస్తుందనీ” ముఖ్యమంత్రి పట్టుపీతాంబరాలతో హాజరైన సందర్భాన వినిపించి ఆయన మెప్పుపొందారు.

భారతీయ జనతాపార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమంలో డా॥ శంకరమంచి రామకృష్ణ సిద్ధాంతి పాల్గొని, “భారతీయ జనతాపార్టీకి రాజకీయంగా వృద్ధిచెందే అవకాశాలున్నాయని, ధర్మాన్ని విస్మరించడం వల్లే ఉపద్రవాలు వస్తున్నాయి అనగా, చెడుపై మంచి విజయం సాధించేలాగా అవినీతి యూపిఏ ప్రభుత్వంపై ఎన్టీఏ, విజయం సాధిస్తుందని అందువల్ల తమకు ప్రోత్సాహమివ్వాలన్నారు కిషన్ రెడ్డి.

తెలుగుదేశం ఆధ్వర్యంలో కుర్తాళం సిద్ధేశ్వరీ పీఠ ఆస్థాన సిద్ధాంతి పొన్నలూరి శ్రీనివాసగార్గేయ తమ పంచాంగ శ్రవణంలో “మే 31 నుండి పాలకులకు తలనొప్పులు మొదలౌతాయి, జులై 18, 19, 20 తేదీల్లో రాజకీయ వర్గాలకు ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఈ స్థితి 2014 వరకూ కొనసాగుతుంది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి బుద్ధిబలంతో ముందుకు పోవాలి” అంటూ గాలి ముద్దు కృష్ణమనాయుడు సమక్షంలో శ్రవణం చేశారు.

చంద్రబాబు పాదయాత్ర విజయవంతం అవుతుందనీ ప్రజల సుబ్రహ్మణ్య శర్మ పండితులు కాలిబాటలో ఏర్పాటుచేసిన పంచాంగ శ్రవణ కార్యక్రమంలో అన్నారు.

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి పంచాంగ

శ్రవణంలో, “మధ్యంతర ఎన్నికలు వచ్చి తీరతాయి. వైకాపార్టీకి 230 స్థానాలు వస్తాయి, వైకాపార్టీ మాట ప్రకారం ప్రధాని ఎన్నిక జరుగుతుంది, జగన్ త్వరగా బెయిలుపై బయటకు వస్తాడు, రెండుపార్టీలు కలిసాయి కాబట్టి వానిని విడగొట్టే ప్రయత్నం చేయాలి” అంటూ అంతిమ సూచన చేశారు.

రాజకీయ పార్టీల వారికి పంచాంగాల మీద నమ్మకముంటే ఓట్లను కొనడమెందుకు? కుల మతాలను రెచ్చగొట్టడమెందుకు? అమలు చేయలేని హామీలను గుప్పించడమెందుకు? అవకాశవాద పొత్తులకు అర్రులు చాచడమెందుకు? రాజకీయ పార్టీ నాయకుడి జన్మ నక్షత్రాన్ని బట్టి తన యోగముండేపనైతే మరి ఓటర్లకు జన్మనక్షత్రాల ప్రభావముండదా? ఇక ప్రజాస్వామ్యానికి అర్థమేమిటో! ప్రజల బలహీనతలు ఆధారంగా అధికారంలోకి రావాలని ఉగాదిని వేదికగా మలచుకున్నాయి ఆయా పార్టీలు. ఇలాంటి పంచాంగ శ్రవణాలు గతంలో ఎన్నో తప్పయ్యాయి.

60 తెలుగు సంవత్సరాలకు పేర్లు వచ్చిన కథనాలున్నాయి. నారదడు విష్ణుమాయవల్ల స్త్రీగా మారి ఒకరాజును వివాహమాడగా 60 మంది కుమారులు జన్మించగా యుద్ధ సమయంలో వారంతా చనిపోయినప్పుడు ప్రార్థించిన నారదుడిని కరుణించిన విష్ణువు నీ పిల్లలు 60 సంవత్సరాలుగా కాలచక్రంలో తిరుగుతుంటారన్నాడట. దక్ష ప్రజాపతి కుమార్తెల్లో 60 మంది పేర్లను తెలుగు సంవత్సరాలకు పెట్టారని మరొక కథనమట.

విజయనామ సంవత్సరం గురువారంతో మొదలైంది కాన గురుగ్రహ ఆధిపత్యం ఈ సంవత్సరమంతా కొనసాగుతుందని, అందువల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయట. శనివారంతో మొదలయ్యే సంవత్సరమంతా శని ఆధీనంలో వుంటే చెడు ఫలితాలుంటాయట. గ్రహాలుగానేలేని రాహువు, కేతువులు చెడు ఫలితాలనిస్తాయట. గ్రహనక్షత్ర గమనాలు, ఉచ్చనీచ స్థితుల్ని బట్టి వేర్వేరు నక్షత్రాల్లో జన్మించిన వారికి వేర్వేరు ఫలితాలను ఆయా గ్రహాలు చూపుతాయట.

చంద్రుడు, బుధుడు, గురుడు, శుక్రుడు మాసాధిపతులుగా, దినాధిపతులుగా వుంటే మంచి ఫలితాలుంటానీ, రవి, కుజుడు, శని, రాహువు, కేతువులు మాసాధిపతులుగా, దినాధిపతులుగా వుంటే చెడు ఫలితాలుంటాయనీ అందువల్ల నూతన ప్రారంభాలు, ప్రయాణాలు, లగ్నాలు ఆయా సమయాల్లోనే ఆయా నక్షత్రాల్లో జన్మించిన వారు చేయాలట. చంద్రుడు ఏ నక్షత్రం సమీపంలో వుంటే ఆ నక్షత్ర సమయంగా ఆ సమయాన్ని చెబుతుంటారు. ఆ నక్షత్ర సమయాన్నిబట్టి వ్యక్తుల జాతకమంతా రాస్తుంటారు పంచాంగకర్తలు.

ఆధునిక ఖగోళ విజ్ఞానం ప్రకారం సూర్యుడు గ్రహంకాదు, అది ఒక నక్షత్రం. చంద్రుడు గ్రహంకాదు, అది ఒక భూ ఉపగ్రహం. రాహువు, కేతువులు గ్రహాలేకాదు. వాటికి ఉనికి లేదు. భూమికే కాకుండా అంగారక, గురు, శుక్ర, శని గ్రహాలకు ఉపగ్రహాలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆయా గ్రహాలకు చందమామల్లాంటివి. యురేనస్, నెప్ట్యూన్,

ఫ్లాట్ గ్రహాలు పంచాంగకర్తలకు తెలియనివి. సూర్యుడి గురుత్వాకర్షణ ప్రభావంవల్ల ఆయా గ్రహాలు తమ ఉపగ్రహాలతో సహా సూర్యుడిచుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్ష్యల్లో వేర్వేరు సమయాల్లో తిరుగుతుంటాయి. సెకనుకు 3 లక్షల కిలోమీటర్లవేగంతో ప్రయాణించే కాంతి సూర్యుడి నుంచి భూమికి చేరడానికి 8 నిమిషాలు పడుతున్నది. అంటే మనం కంటికి కనిపించే సూర్యుడు 8 నిమిషాల క్రితపు సూర్యుడన్నమాట. భూమికి సమీపంలోకి వచ్చినప్పుడు శుక్రుడు భూమి నుండి 2 కోట్ల 60 లక్షల మైళ్ళ దూరంలో వుంటాడు. సూర్యకుటుంబంలో వెలుపల వున్న గ్రహమైన ఫ్లాట్ భూమి నుండి సగటున 367 కోట్ల మైళ్ళ దూరంలో వుంటుంది. ఆ గ్రహం నుండి కాంతి భూమిని చేరడానికి 340 నిమిషాలు పడుతుంది. విశ్వంలో కాంతిని మించిన వేగంగా పోయేది లేదు కాబట్టి ఫ్లాట్ గ్రహ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం భూమిని చేరడానికి కూడా 340 నిమిషాలు పడుతుందన్నమాట. అంటే, ఇప్పుడు మన భూమిమీద ప్రభావం 340 నిమిషాల క్రితానిదని గుర్తించారు. అతి దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రం నుండి గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం భూమిమీద చూపడానికి 4 1/2 సంవత్సరాల కాలం పడుతుందనీ తెలుస్తున్నది. దాదాపు 100 ఉపగ్రహాలు, వేలకొద్దీ అస్తరాయద్ల గురించి పంచాంగకర్తలు ఎరుగరు. గ్రహాలన్నీ సూర్యుడి గురుత్వాకర్షణవల్ల దానిచుట్టూ తిరుగుతున్న విషయం పంచాంగ చూచిరాతలకు తెలియదు.

నక్షత్రాలు, గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలు, తోకచుక్కలు, సూర్యుడు తమ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం మానవ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందంటారు పంచాంగకర్తలను సమర్థించే ఆధునికులు. గురుత్వాకర్షణ ప్రభావమే మానవజీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేపనైతే భూగ్రహ ప్రభావం సంగతేంటి? మనుషులమీద అత్యధిక గురుత్వాకర్షణ ప్రభావాన్ని చూపేది భూమేకదా! మిగతా గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావంకంటే అధికంగా భూగ్రహ ప్రభావముండాలికదా! భూమిగ్రహమనిగాని, దీనికే గురుత్వాకర్షణ వుంటుందనిగాని దగ్గరగా ఉన్న భూగురుత్వాకర్షణ ప్రభావమే మిగతా సుదూర గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావంకంటే ఎక్కువనీ వారికి తెలియదు. గురుత్వాకర్షణ అంటే ఏమిటో వారెరగరు.

అమావాస్య, పౌర్ణమి సమయాల్లో సూర్య, చంద్ర గ్రహాల ప్రభావంవల్ల సముద్రాల్లో ఆటుపోట్లు కలిగినట్టే మానవ జీవితంలో కూడా వాటి ప్రభావంవల్ల ఆటుపోట్లు కలుగుతాయంటున్నారు ఈనాటి పంచాంగ కర్తలు, వారి అనుయాయులు.

సూర్య కుటుంబంలోని గురుత్వాకర్షణ చూపే పదార్థంలో 99% పైగా సూర్యుడిలోనే కేంద్రీకృతమై వుంది. అందువల్ల దానికే ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ వుంటుంది. అయినప్పటికీ 15 కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరానగల సూర్యుని గురుత్వాకర్షణ కంటే మానవుడి పైన భూగ్రహ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావ అత్యంత ఎక్కువ, భూవాతావరణం, రుతుపవనాలు, నేలస్వభావాలు అన్ని పర్వతాల పేలుళ్ళు, శీతోష్ణస్థితులు ప్రభావం మనిషి మీద ఉంటుంది. అయినా మానవుడు హేతుబద్ధ ఆలోచన, పరికరాల రూపకల్పన, వివేకం ద్వారా వాటిని

అధికమించడం లేదా? గురుత్వాకర్షణ తక్కువగా వున్న చంద్రుడు వాతావరణాన్ని ఆకర్షించి పట్టి వుంచుకోలేక పోయినందువల్ల అక్కడ గాలి లేదు. నీరు లేనందువల్ల జీవోత్పత్తి జరగలేదు. ఇది ఏ ఇతర గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావంకాదు. ఏ గ్రహంలోనైనా, నక్షత్రంలోనైనా అక్కడ వున్న పదార్థ పరిణామంమీద ఆధారపడి అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులుంటాయి. సూర్యుడికి దగ్గరగా వున్నా, దూరంగావున్నా ఆయా గ్రహాల మీద జీవోత్పత్తి జరగలేదు. భూగ్రహ ప్రత్యేక పరిస్థితుల ప్రభావంవల్ల జీవోత్పత్తి జరిగి పరిణమించి మానవావిర్భావం జరిగింది.

గురుత్వాకర్షణ పదార్థ ద్రవ్యరాశి పెరిగే కొలది ఎక్కువగానూ, రెండు వస్తువుల మధ్య దూరం ఎక్కువైతే తక్కువగానూ వుంటుంది. అందువల్ల ప్రసవించే బిడ్డపైన ఇతర గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావంకంటే భూమి ప్రభావమే ఎక్కువ. గది గోడలు చూపే గురుత్వాకర్షణ గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావంకంటే చాలా ఎక్కువ. తల్లిదండ్రులనుండి బిడ్డకు వారసత్వంగా లభించే జన్యువుల సంవిధానం భూ ప్రభావం వల్లగానీ, ఇతర గ్రహాల ప్రభావంవల్లగానీ మారదు. జన్యువులు 350 కోట్ల సంవత్సరాలుగా జరిగిన జన్యు పరిణామ ఫలితాలు. ఒక జన్యువు మారడానికి ప్రకృతిలో దాదాపు 5 లక్షల సంవత్సరాలు పడుతుంది.

మానవుడు జీవపరిణామ క్రమంలో ఇటీవల చింపాంజీ లాంటి జీవులనుండి పరిణమించిన వాడైనందువల్ల, ఆలోచించగల, ప్రశ్నించగల, భావ వ్యక్తీకరణ చేయగల, ప్రకృతిని జ్ఞానసాధన ద్వారా అవగాహన చేసుకోగల అత్యంత పరిణమించిన మెదడును కల్గివున్నందువల్ల వేగవంతంగా అభివృద్ధిని సాధించాడు. పరిసరాలను పరిశీలించి, పరికల్పనలు చేసి, ప్రయోగించి, విశ్లేషించి సత్య నిర్ధారణ చేయగల వైజ్ఞానిక పద్ధతి ద్వారా శాస్త్ర సాంకేతిక సమాజాన్ని నిర్మించుకున్నాడు. తన వైజ్ఞానిక ప్రతిభ ద్వారా ఎన్నో ఆటంకాలను అధిగమించి ఈ స్థితికి చేరుకున్నాడు. మానవుడికి ముందే ఇతర జీవులున్నప్పటికీ గ్రహనక్షత్రాదుల ప్రభావం వల్ల అవి అభివృద్ధిని సాధించాయా? మానవుడు అంటే అందరు వ్యక్తుల వ్యక్తిగతాలేనని గుర్తించాలి.

ఖగోళ సంఘటనలను, వాతావరణ పరిస్థితుల్ని అంచనా వేయడానికి ఉపకరించిన ఖగోళశాస్త్రాన్ని అపమార్గాన పట్టించి వ్యక్తుల జీవితాల్లో గ్రహనక్షత్ర ప్రభావాలన్ని చొప్పించి జ్యోతిషవేత్తలు, పంచాంగ కర్తలు కలగలసి మనిషిని తోలుబొమ్మగా మార్చారు.

ఆదిమ మానవుడు గ్రహనక్షత్రాదులు తొలుగొచ్చీలను, చెట్టు తొర్రలను మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చాయి? ఏ గ్రహ నక్షత్రాదుల ప్రభావం వల్ల అడవిని నరికి వ్యవసాయ విప్లవాన్ని సాధించాడు? ఏ గ్రహనక్షత్రాదుల ప్రభావంవల్ల మనిషి శాస్త్రసాంకేతిక అభివృద్ధివల్ల పారిశ్రామిక విప్లవాన్ని సాధించాడు? ఏ గ్రహచారంవల్ల, రాకెట్, కంప్యూటర్ యుగాలను చేరుకున్నాడు? వీటన్నింటికి మన పంచాంగకర్తలు సమాధానం చెప్పాలి.

ఆధునిక వైద్య సాంకేతిక ప్రభావంవల్ల సిజేరియన్ ఆపరేషన్లు జరిపే సమయాన్ని కూడా ముహూర్తాలు నిర్ణయించే అనులోచన దశకు మనుషుల్ని చేర్చారు మన పంచాంగ జ్యోతిషులు. కాదంటే తమ ఆదాయం తగ్గుతుందని డాక్టర్లు వెనుకాడుతున్నారు. ఆపరేషన్లు విజయాన్ని కాంక్షిస్తూ ప్రార్థనలు చేసి ముహూర్తాలు పెట్టుకుని చేసే డాక్టర్లు చాలా మంది వున్నారు. ఏ పన్నెనా విజయవంతంగా పూర్తి కావాలంటే దాని మీద మన అవగాహన, దానిని ఆచరణలో పెట్టే నేర్పుమీద ఆధారపడాలి.

హైదరాబాదు నుండి చంద్రభానూ ప్రసాదు అనే జ్యోతిషుడు ఒకనాడు నాకు ఫోనుచేసి 2 గంటలుపాటు జ్యోతిషాన్ని శాస్త్రమని నిరూపించడానికి ప్రయత్నం చేద్దామని చర్చ జరిపాడు. జ్యోతిషం శాస్త్రంకాదని నేను ఆయనకు వివరించాను. ఏమైనప్పటికీ ఏదైనా చేసి జ్యోతిష్యం శాస్త్రం అవునా కాదా నిరూపించి ప్రజలకు మేలు చేద్దామన్నాడు. చివరకు నేను ఒక ప్రయోగ ప్రణాళికను ఆయన ముందుంచాను. 300 మంది విద్యార్థులున్న పాఠశాలకు వెళ్ళి, వారి జన్మనక్షత్రాలను సేకరించి వారు భవిష్యత్తులో ఏ కోర్సులు చదువుతారు, ఏ ఉద్యోగాలు చేస్తారో రికార్డుచేసి సీలుచేసి 10 సంవత్సరాల తర్వాత వాటిని తీసి విద్యార్థులు చదువులు, ఉద్యోగాలతో కవర్లలో వున్న వాటినిపోల్చి చూద్దామన్నాను. దీనికి ముందుకురాని ఆయన భవిష్యత్తులో అనేక కొత్త కోర్సులు వస్తాయి, అనేక కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయికదా! అవన్నీ నాకు ఎలా తెలుస్తాయన్నాడు. మరి విద్యార్థుల భవిష్యత్ అంటే ఏమిటో ఆయన చెప్పలేదు. ఇవేమీ తెలియని ఆయన విద్యార్థుల మానసిక విషయాలు చెబుతానన్నాడు. ఇది ఆయన జ్యోతిషం. పంచాంగాలు చెప్పేవి జ్యోతిష ఫలితాలనే కదా!

జన్మనక్షత్రాలను గుర్తించాలంటే బిడ్డ జన్మ సమయాన్ని గుర్తించాలి. అంటే ఎప్పుడు జన్మిస్తున్నాడో గుర్తించాలి. ఆధునిక జీవశాస్త్రం ప్రకారం ఏ బిడ్డా ఈనాడు ప్రాణం పోసుకోవడంలేదు. తల్లిదండ్రుల నుండి వచ్చే స్త్రీ పురుషబీజ కణాలు ప్రాణాన్ని కలిగి వుంటాయి. జీవ క్రియలన్నీ మామూలుగానే జరుపుకుంటాయి. వాటిలో తల్లిదండ్రుల తాలూకు జన్మవులుంటాయి. స్త్రీ పురుష బీజకణాలు రూపొందేటప్పుడు జన్మవుల్లో కొద్ది మార్పులు జరిగే అవకాశమున్నందువల్ల వాటి కలయికవల్ల రూపొందే బిడ్డ ప్రారంభ కణంలోకి నూతన జన్మ సంవిధానం కొద్ది మార్పులతో వస్తుంది. ఈ ప్రారంభకణమే విభజనలు చెంది 10 నెలలపాటు గర్భంలో పెరిగి బయటకు వచ్చే క్రమంలో ఏ దశలోనూ ప్రాణం లేనిదశ వుండదు. అంటే ప్రాణి కొత్తగా పుట్టడం లేదన్నమాట. జీవకణాలు నిరంతరం జీవ సంబంధ మార్పులను చేసుకుంటూ జీవిస్తాయి. ఇవేమీ గ్రహనక్షత్రాదుల ప్రభావంతో జరగవు. 350 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం జీవంగా నిర్జీవ పదార్థం క్రమపరిణామంలో రూపొందినప్పటి నుండి ఈనాటికి జీవం కొనసాగుతున్నదేకాని నూతనంగా జన్మించడంలేదు. అందువల్ల మానవ రూపు రేఖలమీద, ఆలోచించే తీరుమీద, ఆచరణ విధానంమీద గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావం ఏమీ లేదని గుర్తించాలి.

కొంతమంది ఆధునికులమనుకునే సంప్రదాయవాదులు సూర్యకాంతి శక్తినే కదా మొక్కలూ జంతువులూ ఉపయోగించుకుంటున్నదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మిగతా గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావమేమిటో వారు ఆలోచించలేరు, అనులోచన వారి నైజం.

పంచాంగ కర్తలు ప్రతి 18 సంవత్సరాల 11 రోజులకు, తిరిగి అదే క్రమంలో వచ్చే సూర్యచంద్ర గ్రహణాలు; అమావాస్య, పౌర్ణమిలు; నక్షత్రాలు, గ్రహాల స్థానాలనుబట్టి అవే ఫలితాలను పాత సంస్కృత శ్లోకాల పుస్తకాలను తెరచి ఈనాటి వారికి పంచాంగం చెబుతుంటారు. అంటే మనిషి జీవించే 100 సంవత్సరాల కాలంతో ఆరుసార్లు అవే ఫలితాలను పదేపదే పొందుతారన్నమాట.

రాశి ఫలాలను చెప్పే శ్లోకాలనిండా రాజదర్శనాల గురించి, ధాన్యాలు, వర్షాలు గురించి, స్త్రీ సౌఖ్యానుభూతుల గురించి నెలవిస్తుందంటారు. రాజరికాలనాటి పంచాంగాలను ఆనాటి ఫలాలను, ఫలితాలను అనుభవించమని ఈనాటి ఆధునికులకు చెబుతున్నారువారు. భార్య, పిల్లలు, స్త్రీ సౌఖ్యం గురించే పంచాంగాల రాశి ఫలితాల్లో చెబుతున్నారంటే పంచాంగాలు పురుష వయోజనులకేగాని, పిల్లలు, స్త్రీలకు సంబంధించినవి కావన్నమాట. అంటే తండ్రి జన్మ నక్షత్ర ఫలితాలను భార్య, పిల్లలు అనుభవించాలన్నమాట. మరి భార్య, పిల్లల జన్మ నక్షత్రాలు ఏం చేస్తుంటాయి?

ఈనాడు మార్కెట్లోకి వస్తున్న పంచాంగాల్లో గ్రహనక్షత్ర రాశుల ప్రభావం చెబుతూనే వాటి దుష్ప్రభావాన్నుండి తప్పించుకోవడానికి శాంతులు జరిపి, దానాలు చేయాలంటున్నారు పంచాంగకర్తలు. ప్రయాణ సమయాన్ని, ప్రారంభ సమయాలని ముందే నిర్ణయించుకుని చేయాలంటున్న పంచాంగకర్తలు అలా చేయనివారి సంగతేంటో చెప్పరు. అంటే మనం చేసే నిర్ణయాలనుబట్టే మన భవిష్యత్తు ఉందని పరోక్షంగా వారు ఒప్పుకుంటున్నారన్నమాట. ఏ గ్రహ నక్షత్ర ప్రభావాల వల్ల మనుషులు సుమూహూర్తాలను, దుర్ముహూర్తాలను ఎన్నుకుంటున్నారో పంచాంగ కర్తలకు అందని విషయం. ఏ రాశి ఫలితాల్లోనూ నీవు పంచాంగాలు రాసి, చెప్పుకుని జీవిస్తావని చెప్పరు. అంటే గ్రహ నక్షత్రాలకు అతీతులన్న మాట పంచాంగ కర్తలు.

100 సంవత్సరాలక్రితం పంచాంగకర్తలు చెప్పిన జాతకాల్లో కార్లు, విమానాలు, రైళ్ళు, బస్సుల ప్రస్తావనలేదు. విదేశీ ప్రయాణ యోగాలులేవు, ఎన్నికల్లో గెలుపోటముల ప్రస్తావన లేదు. ప్రజాభిమానం అంటే ఏమిటో వారికి తెలియదు.

కొన్ని సందర్భాల్లో నెలలు నిండకముందే ప్రసవించిన బిడ్డలను ఇంక్యుబేటర్లలో వుంచి పెంచి పోషిస్తున్నారు. వీరి జన్మ నక్షత్రాలను ఎలా నిర్ణయిస్తారు? బిడ్డ ప్రసవించడానికి పట్టే అరగంట సమయంలో గ్రహనక్షత్రాదాలు చాలా దూరం ప్రయాణిస్తాయి ఏ సమయాన్ని జన్మ సమయంగా స్వీకరించాలి? బిడ్డ బయటకు వచ్చిన సమయాన్ని బట్టి జన్మ నక్షత్రాలను నిర్ణయిస్తే గర్భంలో పెరిగి 10 నెలల కాలంలో ఆ బిడ్డ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది. గర్భస్థావాలు

ఏ గ్రహ నక్షత్రాల ప్రభావం వల్ల జరిగి బిడ్డ మరణిస్తున్నాడో పంచాంగకర్తలు చెప్పలేరు.

పంచాంగాలు రాయడానికి పాత పంచాంగాలు చేతిలో వుంటే చూచిరాయవచ్చు. ఈనాటి పంచాంగకర్తలు పాతపంచాంగాలను ఎత్తి రాస్తున్నారేకాని గణన కొత్తగా ఏమీచేయడం లేదు. కూడికలు తీసివేతలు వస్తే పంచాంగ ఫలితాలను నోటికి వచ్చినట్టు చెప్పవచ్చు. సమకాలీన విషయాలను తమ స్వార్థ తెలివితేటల్లో జోడించి చెబుతున్నారు.

‘ది ఆస్ట్రలాజికల్ మేగజైన్’ సంపాదకుడు బెంగుళూరు వెంకటరామన్ (B.V. రామన్) తాను 1946లో రచించిన గ్రంథంలో ఇలా అంటున్నాడు,” చంద్రుడు మనస్సును ఏలతాడు. సూర్యుడు ఆత్మను ఏలతాడు. మెర్క్యూరీ నాడీ వ్యవస్థను ఏలతాడు. చంద్రుడు, మెర్క్యూరీ, అంగారకుడు, శని గ్రహాల ప్రభావంవల్ల మానసిక జబ్బులు వస్తాయి. ... మానసికంగా అలసినవారు, ఆత్మ స్పృహ ఎక్కువగా వున్నవారు, న్యూనతాభావం వున్నవారు, ఆందోళనాపరులు, భయగ్రస్తులూ చంద్ర, రాహు, శని ప్రభావాల వల్ల అలా వుంటున్నారు.... సూర్యుడు, బృహస్పతి, అంగారకగ్రహ ప్రభావాలు మెర్క్యూరీ మీదగానీ, చంద్రుడు మీదగానీ కేంద్రీకరించబడితే మతిమరుపుకు కారణమైన పైజొఫ్రీనియా వస్తుంది.”

పైజొఫ్రీనియాలాంటి మానసిక జబ్బులు మెదడులోని నిర్మాణపరమైన మార్పులవల్ల, రసాయన సమతుల్యత కొరవడినందువల్ల వస్తున్నాయనీ, రసాయన సమతుల్యతను సాధించడానికి ఆధునిక మానసికవైద్యం ఉపయోగించే 1/2 గ్రాము టాబ్లెట్ చూపుతున్న ప్రభావాన్ని గ్రహనక్షత్రాదులు ఎందుకు చూస్తూ ఊరుకుంటున్నాయో! ఈనాటి పంచాంగకర్తలు ఎలా చెప్పగలరు?

ఆయా గ్రహాల ప్రభావం ఆయా వ్యక్తులమీదనే పడుతుంది. మిగతా వారి మీద పడదనేగా. అలా ఎన్నిక చేయబడుతున్న వ్యక్తుల ఎన్నిక ఎలా జరుగుతుందో ఆయనకు తెలియదనే భావం. జన్మ సమయంలోని గ్రహనక్షత్రరాశుల ప్రభావం జీవితాంతం ఉండే పనైతే అక్షరాభ్యాసం చేసినప్పుడు, హైస్కూలులో, ఇంటర్మీడియట్లో, డిగ్రీలో, ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావం తర్వాత ఉండదా? ఆయా గ్రహనక్షత్రాల ప్రభావాలు, ఆయా సమయాల్లోనూ, తదనంతరం ఎలా వుంటుందో ఎలా లెక్కలు కడుతున్నారు ఈ పంచాంగకర్తలు?

పంచాంగకర్తలు తాము తమచెంతవున్న పంచాంగాల గణనాల ప్రకారం పంచాంగ ఫలితాలను అడిగినప్పుడే చెబుతున్నారుకదా? పంచాంగ ఫలితాలను, నక్షత్ర ఫలితాలను, రాశుల ఫలితాలను, గ్రహ ప్రభావ ఫలితాలను ఏముహూర్తాలు చూచుకొని చెప్పడంలేదు. లగ్నాలు ముహూర్తాలు చూడకుండా ఫలితాలను చెప్పితే పంచాంగాలు శాస్త్రబద్ధం కావనే కదా అర్థం. అంటే పంచాంగాల మీదకూడా గ్రహనక్షత్రాదుల, రాశుల ప్రభావం పడుతుందా? పంచాంగాల భవిష్యత్తును నిర్ణయించుకోవడానికి ఉన్నత పంచాంగాలు అవసరమౌతాయేమో!

రావిపూడి వెంకటాద్రి రచనల సంపుటాలు - సమీక్ష

జీవమంటే ఏమిటి? (7వ సంపుటం)

- గుమ్మా వీరన్న

(గత సంచిక తరువాయి) -

‘సత్తు-చిత్తు’ శీర్షికతో వెలువడిన వ్యాసంలో రావిపూడి వెంకటాద్రిగారు ప్రధానమైన, ప్రాథమికమైన తాత్విక భావాలను, వాటి ఆధారంగా రూపొందిన భావ భౌతికవాదాలను వివరించారు.

‘సత్తును (Being or Existence) ప్రాథమికమైనదిగా, చిత్తును (consciousness) వ్యుత్పన్న లక్షణంగా పరిగణించేది భౌతికవాదం కాగా, చిత్తును ప్రాథమికమైనదిగా, సత్తును వ్యుత్పన్న లక్షణంగా, చిత్తుకు ప్రతి చ్చాయగా భావించేది భావవాదమైందని స్పష్టం చేశారు.

ఉన్నదంతా ‘సత్తు’ అని, దాని ప్రవృత్తి ‘చిత్తు’ అని తెలిపారు. చిత్తనే చైతన్యమన్నారు. వస్తువు లేకుండా వస్తువు లక్షణం వుండనట్లే సత్తు లేకుండా దాని లక్షణమైన చిత్ (చైతన్యం) వుండదని వివరించారు.

జీవులన్నిటిలోనూ పరిసరాలను గుర్తించే స్పృహ వుంది. జీవ పరిణామ క్రమంలో నానాటికీ ఈ స్పృహ అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. మనిషిలో పతాకస్థాయికి చేరింది. దాన్నే మనం చైతన్యం అంటున్నాం. దాన్నే మనసు అని కూడా అంటున్నాం. మనసనేది మెదడు యొక్క ప్రవృత్తి. మెదడు చేసే పనినే మనసు అంటున్నాం.

వ్యుత్పన్న లక్షణాలు మూల వస్తువుల క్షణాలను ఎలా గుర్తించగలుగుతాయి అనేది భావవాదుల ప్రశ్న. మూల వస్తువులను గ్రహించి గుర్తించగల లక్షణాలు వ్యుత్పన్న లక్షణాలతోపాటే నిష్పన్నమవుతాయనేది వాస్తవం. వస్తు లక్షణాలను ఆ వస్తువు నుంచి తొలగించటం సాధ్యంకాదు. జీవం ఆవిర్భవించి పరిణామ క్రమంలో తనకు వెలుపల వున్న ప్రపంచాన్ని గుర్తించి, గ్రహించి, ప్రతిస్పందించగల చైతన్యం నిష్పన్నం కావడం విశిష్టమైంది. ఈ చైతన్యం ఆవిర్భవించక పూర్వం ప్రకృతి పరిణామ క్రమమంతా ప్రేక్షకులులేని నాటక ప్రదర్శన వంటిదని వెంకటాద్రిగారు వివరించారు. మనుషులు పుట్టకముందు స్పందనలు, ప్రతిస్పందనలు లేవు. జ్ఞానంలేదు. రంగు రుచి వాసనలులేవు. ఉద్వేగాలులేవు. సుఖదుఃఖాలు లేవు. ఆ లక్షణాలను పొంది ప్రదర్శించగల మెదడులేనపుడు అవి వుండటం సాధ్యంకాదని స్పష్టం చేశారు.

మెదడును రెండు అర్థగోళాలను విడగొట్టి మెదడుపై అపూర్వ పరిశోధనలు విజయవంతంగా సాగించినందులకు 1982లో డా॥ రోజర్ డబ్ల్యు స్పెర్రి నోబెల్ బహుమతి పొందాడు. మెదడుగురించి అతడిలా వివరించాడు. “మానవుడి మెదడు రకరకాల స్పందనలకు కేంద్రం కావటం మాత్రమే కాదు, మెదడులోని ఆయా భాగాలకు శస్త్రవైద్యుడు ఎలక్ట్రోడు కొనను తాకించడంవల్లనూ, ఇతర బాహ్య ప్రేరణవల్లనూ మనిషి మెదడులో పైన పేర్కొన్న స్పందనలన్నిటినీ కలిగించవచ్చు. భ్రమలను, భ్రాంతులను కలిగించవచ్చు. నిద్రావస్థను, స్వప్నావస్థను కలిగించవచ్చు. కానీ, ఈ స్పందనలన్నీ మెదడులో మాత్రమే, మెదడువల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతాయి. మెదడు వెలుపల అవి ఏమీ జరగవు”.

మెదడులోని ఆయా ప్రాంతాలను కదిలించడం ద్వారా మనం కృత్రిమంగా సంవేదలను కలిగిస్తున్నామంటే మెదడును ఆవేశపరుస్తున్నామని అర్థం. ఈ ఆవేశాన్నే మనం మనస్సు అంటున్నాం. మెదడు లేని మనస్సులేదు. 'Mind is the change of the Brain' అనడం అందుకే. ఇదంతా కోట్లాది సంవత్సరాల పరిణామక్రమంలో మెదడు సంతరించుకున్న సామర్థ్యాల వల్లనే సాధ్యమైంది.

వస్తువుల వద్ద నుంచి బయలుదేరిన సంకేతాలు మన గ్రహణేంద్రియాలను తాకటం వలన గ్రహణేంద్రియాలు ప్రతిస్పందిస్తాయి. మన గ్రహణేంద్రియాలు వస్తువుల వద్దకు ప్రయాణించేసి వాటిని గ్రహించవు. ఇటువంటి ప్రాథమిక విషయాలు కూడా తెలియని వారే టెలిపతి, సైకోకెనసిస్, క్లెయిర్‌వాయెన్స్, ఎక్స్‌ట్రాసెన్సరీ పర్సెప్షన్ (ESP) వంటి బూటకాలను నమ్ముతారు.

మెదడు రెండు అర్థగోళాలుగా వుంటుంది. విశ్లేషణాశక్తి, ధార్మిక పటిమ, గణితం, మాట్లాడటం, వ్రాయడం వంటి విషయాలకు సంబంధించిన పని అంతా మెదడు ఎడమ అర్థగోళంలో జరుగుతుంది. చదవడం, పరిచయాలను, స్థలాలను గుర్తించడం వంటివి కుడి అర్థగోళంలో జరిగే పనులు. స్థూలంగా ఎడమ అర్థగోళాన్ని జిజ్ఞాసకు, కుడి అర్థగోళాన్ని కళా సృజనకు కృషిచేసేవిగా తేల్చాడు స్పెర్రి అనే శాస్త్రజ్ఞుడు.

“దయ్యలు, భూతాలు, పరలోక దేవతలు, దేవదూతలు, స్వర్గనరకాలు, జ్యోతిషం, మోక్షం, పిశాచాలు, చేతబడులు, క్షుద్రదేవతలు, మార్మికవాదం, అతీంద్రియశక్తులు మొదలయిన వాటినన్నిటినీ ఆధునిక విజ్ఞానం తిరస్కరిస్తుంది. అవన్నీ పోతే ఇక మనం నమ్మడానికి మిగిలేదేమిటి? కాబట్టి లేని వాటిని ఆధారంగా తీసుకొని శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని పరిపుష్టం చేసుకోవాలనుకోవడం సరయిన పద్ధతి కాదు” అని ఒక ప్రశ్నకు సమాధానంగా వివరించాడు స్పెర్రి. ఇటువంటి వివరణలతో సత్తు-చిత్తుల మౌలిక స్వరూప స్వభావాలను, తాత్విక భావాలను స్పష్టంగా తెలియజేశారు వెంకటాద్రిగారు.

‘కర్మవాదం-నియతివాదం-స్వేచ్ఛావాదం’ అనే శీర్షిక క్రింద ఆ మూడు అంశాలను

కూలంకషంగా చర్చించి వాటి స్వరూప స్వభావాలను బేరీజువేయడం జరిగింది.

“అంతా ముందుగానే నియతమైవుంది అనేది కర్మవాదం. అదే కర్మ నియతివాదం. ప్రకృతిలో ఒక సంఘటన మరో సంఘటనను నిర్ణయం చేస్తుంది అనేది ప్రకృతి నియతివాదం. అదే భౌతికనియతివాదం. ఏ సంఘటనవల్ల ఏ సంఘటనను సాధించుకోవాలనే దాన్ని ఎంపిక చేసుకొనే స్వేచ్ఛ మనిషికి వున్నది అనేది స్వేచ్ఛా నియతివాదం. అదే మానవ నియతివాదం” అన్నారు వెంకటాద్రిగారు.

వేదకాలంనాటి వైదికులు కర్మను లౌకిక అర్థంలోనే వాడారు. శ్రుతులంటే వేదాలు కాబట్టి, అని చెప్పినట్లు చేయవలసిన కర్మలను శ్రౌత కర్మలన్నారు. యజ్ఞయాగాది క్రతువులన్నీ శ్రౌత కర్మలే. వైదికులు నీరు, నిప్పు, గాలి వంటి ప్రకృతి శక్తులను దైవీకరించి కొలిచారు. వైదిక మంత్రాల్లో చాలా భాగం ఆ కొలుపుల మొత్తుకోళ్లే కనిపిస్తాయి.

వైదికులకు ఆత్మలూ, పరమాత్మలూలేవు. నరకలోకంలేదు, స్వర్గం మాత్రమేవుంది. వారి దృష్టిలో పూర్వజన్మలూలేవు, పునర్జన్మలూలేవు. మరణానంతరం మంచివాళ్లు స్వర్గానికి పోతారు. ఇక్కడి దేహాలతోనే అక్కడకూడా గానా, పీనా బజానా సాగిస్తారు. చచ్చిన తర్వాత చేరడానికి చెడ్డవాళ్లకు వేరే లోకంలేదు. వారు ప్రకృతిలోనే కలిసిపోతారు. ఇదే వైదికుల లౌకికస్థాయి కర్మవాదమని వివరించారు.

అయితే శ్రౌతకర్మవాదం లౌకిక ఫలితాలను మాత్రమే ఆశించిందన్నంత మాత్రాన అది సరైనదని ఆమోదించినట్లుకాదు. ఆయా ఫలితాలను ఆశించినవారు ఆయా కర్మలను చేశారు తప్ప, వారు ఆశించిన ఫలితాలేవీ వారి కర్మలవల్ల లభించేవికావు. మూడువేల సంవత్సరాలకు పైగా యజ్ఞయాగాదులను సాగిస్తున్నారు. ద్విజులు సంధ్యావందన మంత్రాలను పఠిస్తూనే వున్నారు. ఇంకా అనేక రకాల ఆచారాలను అనుసరిస్తూనేవున్నారు. ఆశించిన ఫలితాలు రాకపోయినా వాటిని వదలుకోలేని స్థితికి చేరుకున్నారు. అదే మతాల బలమైంది.

మనమిప్పుడు విజ్ఞాన యుగంలో జీవిస్తున్నాం. ఏ పనుల (కర్మల) వల్ల ఎటువంటి ఫలితాలు లభిస్తాయో విజ్ఞానశాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి. ఆనాటి వైదికులకు విజ్ఞాన శాస్త్రాలు అందుబాటులో లేవు. అందుకే వారు తమకు లభ్యమైన పరిమిత జ్ఞానంతో లౌకిక కర్మలను చేశారు.

లౌకిక కర్మవాదంగా బయలుదేరిన వైదికం తరాలు మారేటప్పటికి అలౌకిక కర్మవాదంగా మారిపోయింది. శ్రౌతకర్మవాదాన్ని నిరసించే తాత్విక ధ్వనులు బయలుదేరాయి. చార్వాకం, జైనం, బౌద్ధం ఆ కర్మకాండపై తీవ్రంగా ధ్వజమెత్తాయి. ప్రపంచాన్ని, ప్రపంచంలోని మానవ జీవితాన్ని వివరించడానికి ఈ లోకంలోనే తాత్విక పునాదులను వెదికాయి. ఆ రకంగా ఐహికమార్గమే తత్వశాస్త్రానికి పునాది వేసింది.

ఈ పరిస్థితిని నిరోధించడానికి సాంప్రదాయికులు ఇతర మార్గాలను కనిపెట్టారు. ప్రపంచానికీ, ప్రపంచంలోని మానవ జీవన వర్తనకీ మూలాలను ప్రపంచం వెలుపల వెదకడం ప్రారంభించారు. అదంతా ఉపనిషత్తులరూపంలో రికార్డుయింది. ఆత్మలూ, పరమాత్మలూ, ఉపనిషత్తుల నుండే దిగుమతి అయినాయి. పూర్వజన్మలకూ, పునర్జన్మలకూ పరలోకాలకూ, కర్మలకూ పునాదులు పడ్డాయి. పునర్జన్మ భావాన్ని తొలిసారిగా ప్రతిపాదించింది బృహదారణ్యకోపనిషత్తు.

అదే, గాడిదలను పుట్టించడానికి ప్రజాపతి దంపతులను గాడిదల అవతార మెత్తించింది. చాందోగ్యోపనిషత్తు ప్రకారం మంచి కర్మలు చేసేవాడు బ్రాహ్మణుడిగానో, క్షత్రియుడిగానో, వైశ్యుడిగానో పునర్జన్మిస్తాడు. చెడు కర్మలు చేసేవాడు కుక్కగానో, పందిగానో చండాలుడుగానో పునర్జన్మ ఎత్తుతాడు. చండాలుడి స్థాయిని కుక్క పందితో సమానం చేసింది.

మరికొన్ని ఉపనిషత్తులు కర్మనుబట్టి జీవులు మనుషులుగాను, చెట్లు చేమలుగాను పునర్జన్మిస్తాయని పేర్కొన్నాయి. సత్కర్మలు చేయనివాడు కీటకంగానో, పక్షిగానో, క్రూరమృగంగానో జన్మిస్తారని పేర్కొన్నాయి.

మనుస్మృతి ప్రకారం మనుషులు కర్మ దోషంవల్ల చెట్లు చేమలుగాను, మాట దోషంవల్ల పక్షులు, మృగాలుగాను, ఆలోచనా దోషంవల్ల చండాలురుగాను పునర్జన్మిస్తారు. (మనుస్మృతి : 12-9)

ఉపనిషత్తులు ప్రారంభించిన పునర్జన్మ వాదాన్ని స్మృతులు శాసనాలు చేసి బలపరిచాయి. పురాణాలు కథలల్లి రుజువులు చూపాయి. దాంతో కర్మవాదం బలిసి కూర్చుండిపోయిందని వెంకటాద్రిగారు చక్కగా విశ్లేషించారు.

మానవుడి పరంగా జరిగే కర్మల్లో దేని కర్తృత్వమైనా మానవుడి చేతుల్లో లేదనేది ప్రారబ్ధవాదం. అంటే మనం చేస్తున్న కర్మలన్నీ మన ప్రమేయం లేకుండా ముందుగానే నిర్ణయమై వుంటాయని భావం. దీన్నే అత్యధిక భాగం సామాజికులు నమ్ముతున్నారు. భగవద్గీత కూడా దీన్నే సమర్థిస్తుంది. ఫలితాలను ఆశించకుండా కర్మలు చేయమంటుంది. కర్మ ఫలాలు కూడా దేవుడికే చెందితే నీతి, అవినీతులకు ఎవరు బాధ్యులవుతారు? ఇదంతా మాయావాదుల కుట్రగా తేలుతుంది. దీని పరాకాష్టగానే 'బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ' అనే కర్మవాద ఉక్తి ఏర్పడింది. దీని ప్రకారం ఎవరికీ సొంత బుద్ధి లేదు. సొంత ఇచ్చలేదు. అంతా కర్మ చోదితమే. ఇదే కర్మవాదసారం.

జరగడానికి వీలున్న విధమంతా నియతమైవుంది. ఆ నియతిని అర్థం చేసుకున్న మానవుడు తన సంకల్పానుసారం అనుగుణమైన నియమాలను ఎంపిక చేసుకొంటాడు. ఆ విధంగా తన స్వేచ్ఛను చెలాయించుకుంటాడు. నియతివాదం మనిషి స్వేచ్ఛను హరించదు.

నియతి అతని ఇచ్చకు దిశను, ప్రోత్సాహాన్ని యిస్తుంది. ఇదే నియతివాదం. ఇది మానవుడి సంకల్పానికీ, ఇచ్చకూ, కార్యకరణత్వానికీ అడ్డురాని నియతివాదం. అంతా ముందుగానే నియతమై వుంటుందనే ప్రారబ్ధవాదనీడలు, కర్మవాదజాడలు నియతివాదంలో ఇమడవు. ప్రకృతిలోని నియమాలను అర్థం చేసుకోవడంవల్లనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. జ్ఞానం సహాయంతోనే మనుషులు స్వేచ్ఛను పొంది అనుభవించగలుగుతారు.

కర్మవాదంతోపాటు సామాజికులలో బలంగా నాటుకున్న మరో మూఢ విశ్వాసం గ్రహచారం. భూమిమీద మానవుల జీవితాలను గ్రహాలు నిర్ణయిస్తాయని చెప్పేదే గ్రహచారం. గ్రహాలు ఆగ్రహించి చెడు ఫలితాలను ఇవ్వకుండా చూడాలంటే మంత్రాలతో గ్రహాలను శాంతింపజేసే బ్రాహ్మలకు కట్నాలు, కానుకలు సమర్పించుకోవాలి.

మానవజీవిత గమనంపై సారధ్యం వహించేది గ్రహాదులే అయినపుడు దైవానికిగాని, మరో పరాశక్తికిగాని పెత్తనంలేదని అర్థం. అంటే గ్రహచారవాదం, జ్యోతిషం నిరీశ్వరవాదాలవుతాయి. ఈ విషయాలేవీ గ్రహచారవాదులకు, జ్యోతిష్యులకు తెలియవు. అన్ని వాదాలను ఏకకాలంలో విశ్వసిస్తూ ఎప్పుడేది అవసరమైతే దాన్ని ఉపయోగించడం వీరి పద్ధతి.

కొందరు అరచేతిలోని గీతలే జీవితాలను శాసిస్తాయనే హస్తసాముద్రికాన్ని విశ్వసిస్తారు. మరికొందరు మనుషుల శరీరాలమీదున్న మచ్చలను బట్టే మానవ జీవితాలుంటాయని విశ్వసిస్తారు. వీటిని శాస్త్రాలుగా ప్రచారంచేస్తూ, ప్రజలను మోసగిస్తూ జీవించేవారు ఈ దేశంలో కొల్లలుగా వున్నారు. ఇటువంటి శుష్క శాస్త్రాలన్నీ పరస్పర విరుద్ధమైనవి. వాటిలో వాస్తవమనేది ఆవగించింత కూడా లేదు.

మనజీవితాల్లో సంభవించే కష్టసుఖాలన్నీ గృహనిర్మాణ రీతినిబట్టి వుంటాయనేది వాస్తువాదం. వాస్తుపండితులు దీని వాస్తు శాస్త్రమంటారు. వాస్తువానికి ఈ వాదాలన్నీ తప్పుడు నియతివాదాలే. అపార్థజనితాలైన మౌఢ్యాలే.

పాత నియతివాదాలన్నీ మానవుడి కష్టాలకు కారణాన్ని ప్రారబ్ధంమీద మోపాయి. కొత్త నియతివాదాలు కొన్ని మానవుడి సుఖాలకు కారణాన్ని ఆవశ్యకతలో చూశాయి. ఆధునిక శాస్త్రీయ నియతివాదం మానవుడి కష్టసుఖాలకు రెంటికీ కారణాలను ప్రకృతి నియతిలో చూస్తుంది. అందువల్ల ఇది క్రియాపరత్వ బాధ్యతను మానవుడి అవగాహనపై మోపుతోంది. ఈ కారణంగానే ఇది అవశ్యంగా స్వేచ్ఛావాదమవుతుంది. ప్రకృతి నియతిలో తప్పదేనిలోనూ ఆవశ్యకత లేదు. ఆ ఆవశ్యకతను తప్పించుకొనే మరో ఆవశ్యక నియమం కూడా ప్రకృతిలోనే వుంది. దాన్ని ఎంపిక చేసుకొనే స్వేచ్ఛ మనిషికి వుంది.

భౌతిక నియతివాదమంటే అంతా ముందుగానే నిర్ణయమై వుంటుందనే పురోనియతి వాదం (Predeterminism) కాదు. భౌతిక నియతివాదం కర్మవాదానికి దారి తీస్తుందని

భయపడే స్వేచ్ఛావాదులున్నారు. మనుషులకు స్వేచ్ఛ వుంది కాబట్టి ప్రకృతిలో నియతి లేదని వాదించే నాస్తికులూ వున్నారు. ఇవన్నీ అవగాహనా రాహిత్యం వల్ల ఏర్పడిన పెడధోరణులే.

ప్రకృతిలో సంభవించే అన్ని సంఘటనలకు కార్యకారణవాదం వర్తిస్తుంది. అయితే రెండు భిన్న సంఘటనలు ఏకకాలంలో జరగడానికి ప్రత్యేక కారణం కనిపించదు. దాన్నే యాదృచ్ఛికత (coincidence) అంటారు. ఒక బాటసారి ఎండవేడిమికి తాళలేక తాటి చెట్టునీడలోకి వెళ్ళితే, తాటి పండు రాలిపడి తలపగలడం జరిగింది. దీన్ని ప్రారబ్ధవాదంగా అందరూ భావిస్తారు. కాని, నిజానికి బాటసారి చెట్టు కిందకువెళ్ళడానికి కారణం వుంది - అది ఎండవేడిమి. తాటిపండు రాలి పడడానికి కారణం వుంది - అది పరిపక్వత - తల పగలడానికి కారణం వుంది - పండు తలపై పడటం. అయితే బాటసారి నీడకోసం చెట్టుకిందకు వెళ్ళడానికీ, తాటిపండు అప్పుడే పడటానికీ మధ్య కార్యకారణ సంబంధం లేదు. దాన్ని యాదృచ్ఛికత లేదా కాకతాళీయత అంటారు.

విశ్వం కేవలం స్థాణువుకాదు. అది నిరంతర పరిణామంలో వుంది. అందువల్ల దాని పరిణతిలో కొత్త ఘటనారీతులు, నియమాలు వుత్పన్నమవుతూనే వుంటాయి. సుమారు వెయ్యి కోట్ల సంవత్సరాలు భౌతిక విశ్వంలో జీవం అనేది లేకుండానే గడిచిపోయింది. సుమారుగా 350 కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం నూతనంగా భూమిమీద జీవం ఏర్పడింది. దానితోపాటు కొత్త నియమాలు వునికిలోకి వచ్చాయి. తరువాత చాలా కోట్ల సంవత్సరాలకు జీవుల్లో ఆలోచించే మెదడు వుత్పన్నమైంది. అది కొత్త లక్షణం. దానితో మరిన్ని కొత్త నియమాలు వునికిలోకి వచ్చాయి.

ప్రకృతి నియమాలు అర్థమయ్యేమేరకు నియతివాదం వికసిస్తుంది. అర్థమైన మేరకు దాన్ని మనకు ఉపయోగపడేలా మలచుకొంటే స్వేచ్ఛ లభిస్తుంది. ఈ విధంగా నియతివాదం జ్ఞానార్జనకు, జ్ఞానార్జన స్వేచ్ఛ విస్తృతికి దారితీస్తుంది. ఈ క్రమాన్నంతా వెంకటాద్రిగారు ఈ సంపుటిలో సుదీర్ఘంగా చర్చించి, విశ్లేషించి, వివరించారు.

భౌతిక నియతివాదం మానవునిలో సృజనశక్తిని నాశనం చేస్తుందని భావించే వారున్నారు. అది పూర్తిగా పొరపాటు అవగాహనే. అన్ని రంగాలలోని కళాకారులు ఎంతగా సృజన చేసినా, అవన్నీ ప్రకృతి నియమాలను అనుసరించి చేసేవేకాని ప్రకృతి నియమాలను అధిగమించి చేసేవికావని అర్థమవుతుంది. .

వాస్తవానికి ఆధునిక విజ్ఞానాన్ని మించిన సృజన లేదు. అది నిత్య సృజన. ప్రకృతి నియమాలను పరిశోధించి నూతన నియమాలను తెలుసుకోవడం అద్భుతమైన సృజన. ఆ నియమాలను జీవితానికి, జీవన తత్వానికి అన్వయించే తత్వ శాస్త్రంలోనూ అది ఎప్పటికప్పుడు నూతన రీతులను ప్రవేశపెడుతున్నది. జీవన సౌకర్యాలను అనంతంగా

అందిస్తున్న సాంకేతిక విజ్ఞానమంతా విజ్ఞానశాస్త్ర సృజనే. శాస్త్ర జ్ఞానం ఏ మేరకు పరిణామం చెందితే ఆ మేరకు తత్వశాస్త్రం పరిణామం చెందుతుంది. ప్రకృతి నియతి అవగాహనే విజ్ఞాన శాస్త్రానికి మూలం.

బ్రహ్మవాదులు, కర్మవాదులు, ప్రారబ్ధవాదులు సామాజిక బానిసత్వాన్ని పోషిస్తూ వస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే వారు తేలిన అంశాలను సైతం తేలని అంశాలుగా భావిస్తుంటారు. ఖండనీయాలైన అంశాలను సైతం చర్చనీయాలుగా చేస్తుంటారు. ఇదంతా మత పునరుజ్జీవన వాదానికి కొత్త వూపిరి పోయడమే అవుతుందని వెంకటాద్రిగారు స్పష్టం చేశారు. ఉపనిషత్కారులు నుంచి ఆచార్య త్రయందాకా, ఆచార్యత్రయం నుంచి రకరకాల ఆనందస్వాములందరిదాకా మత పునరుజ్జీవన కార్యక్రమాలే చేశారు, చేస్తున్నారు.

ఆధునిక విజ్ఞానమంతా వేదాల్లో, పురాణాల్లో వుందని వాదించే వీరు యాంటీసైన్సు జాడ్యాన్ని సైతం పాశ్చాత్య దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకొన్నారు. ఈ యాంటీసైన్సు వాదానికే పోస్టు మాడరనిజం (ఆధునికానంతర వాదం), పోస్టు హ్యూమనిజం (మానవానంతరవాదం) అనే పేర్లని తగిలించారు. వారు ఆధునిక పూర్వవాదాన్ని, సనాతన వాదాన్నే ఆధునికానంతర వాదమంటున్నారని, అలాగే మానవ పూర్వవాదాన్నే మానవానంతరవాదమంటున్నారని వెంకటాద్రిగారు చక్కగా విశ్లేషించి చూపారు. సిక్స్త్ సెన్సు వాదులూ, అధిమానవవాదులూ (supermen) ఇదే కోవలోకి వస్తారని కూడా ఆయన స్పష్టం చేశారు.

‘డార్వినిజం-హేతువాదం’ శీర్షిక క్రింద డార్విన్ జీవితంలో చోటు చేసుకున్న భావ సంఘర్షణ, భావ పరిణామం, అతనిలో క్రమంగా మతభావాలు సన్నగిల్లి హేతువాద భావాల అభివృద్ధి, క్రమంగా అతడు అజ్ఞేయవాదిగా, నాస్తికుడిగా మారిన విషయాలన్నిటినీ చర్చించారు - వెంకటాద్రిగారు.

డార్విన్ ప్రతిపాదించిన జీవపరిణామ సిద్ధాంతం క్రైస్తవ మతస్థులకు కంటకప్రాయమైపోయింది. దేవుడు తన రూపంలో మనిషిని సృష్టించాడనే బైబిలు సృష్టివాదం అబద్ధమని తేల్చివేసింది జీవపరిణామ సిద్ధాంతం. దాన్ని తప్పని రుజువు చేయడానికి మతస్థులు ఇప్పటికీ నానా తంటాలు పడుతున్నారు. చివరికి డార్వినిజాన్ని కాదనలేని పరిస్థితిలో చిక్కుకొన్నవారు ‘డార్విన్ కూడా మతస్థుడే, ఆస్తికుడే’ అదే వాదాన్ని లేవదీశారు. అది పూర్తిగా తప్పని డార్విన్ స్వీయచరిత్రలో వెల్లడించిన భావాలే నిరూపిస్తున్నాయి.

డార్విన్ నికార్సయిన నాస్తికుడు. తాను క్రమంగా అవిశ్వాసిని పూర్తిగా నాస్తికుడిగా మారానని స్వయంగా, స్పష్టంగా రాశాడు. అతని మరణానంతరం అతని మనుమరాలు నోరాబార్లో అతని స్వీయచరిత్ర నుండి వాటిని ప్రచురించింది.

అమెరికాలో జీవ పరిణామ సిద్ధాంతాన్ని పాఠశాలల్లో బోధించరాదని మతస్థులు

1925లోనే కోర్టుకెక్కారు. శాసనాలు చేయించారు. అప్పటినుండి బైబిలు సృష్టివాదానికి, జీవపరిణామవాదానికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతూనే వుంది. టెన్నెసీ, అర్కన్సాస్, మిసిసిపీ రాష్ట్రాలలో పాఠశాలల్లో పరిణామ సిద్ధాంత బోధనని నిషేధించి, బైబిలు ఆదికాండంలోని సృష్టి సిద్ధాంతాన్నే బోధిస్తున్నారు. ఆ చట్టాలన్నీ రాజ్యాంగ విరుద్ధమని సుప్రీంకోర్టు వాటిని 1967-72 మధ్య రద్దుచేసింది.

చివరికి 1982 జనవరి 5న అర్కన్సాస్ కోర్టులో న్యాయమూర్తి విలియం ఓవర్టన్ ఇచ్చిన తీర్పు చారిత్రాత్మకమైనది. ఆ తీర్పులో ఆయన శాస్త్రానికి వుండవలసిన లక్షణాలను చక్కగా వివరించారు. ఏదైనా శాస్త్రం కావాలంటే అది ప్రకృతి నియమాలను అనుసరించాలి; ప్రకృతి నియమం ప్రకారం అది వివరణాత్మకంగా వుండాలి; ప్రత్యక్ష ప్రపంచంలో దాన్ని పరీక్షించడానికి వీలండాలి; దాని నిర్ణయాలు సర్దుబాటుకు వీలయినవిగా వుండాలి. అదే చివరిమాటలు కారాదు, దాని తప్పుపట్టడానికి అవకాశం వుండాలి అన్నాడు.

బైబిలులో వర్ణించబడిన సృష్టివాదానికి శాస్త్ర లక్షణాలేవీ లేవని తేల్చివేశాడు. అయినా జ్ఞానోదయంకాని మతస్థులు తమ సృష్టివాదాన్ని నిస్సిగ్గుగా ప్రచారం చేస్తూనే వున్నారు. సృష్టివాదానికి మరో ముసుగును తగిలించి 'ఇంటలిజెంట్ డిజైన్ థియరీ' పేరుతో దాన్ని నిలబెట్టడానికి వ్యర్థ ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తూనే వున్నారు.

'జీవమంటే ఏమిటి' అనే గ్రంథాన్ని రావిపూడి వెంకటాద్రిగారు రచించి 65 సంవత్సరాలు దాటినా అందులో వివరించిన విషయాలు నేటికీ సత్యాలుగా నిలబడగలుగు తున్నాయంటే వాటిలోని శాస్త్రీయ లక్షణాలే కారణం. అదే విధంగా ఎంతో క్లిష్టమైన జీవశాస్త్ర విషయాలను అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా రాయడమేగాక వాటి తాత్విక ఫలితాలను మన జీవితాలకు అన్వయించినపుడు మనం ఎటువంటి నిర్ణయాలకు చేరతామో వివరించిన తీరు అత్యద్భుతంగా వుంది. ఆనాటికీ ఈనాటికీ ఈ కోవలో తెలుగులో వెలువడిన ఏకైక గ్రంథంగా దీన్ని పరిగణించవలసి వుంటుందంటే అందులో అతిశయోక్తిలేదు.

జీవమంటే ఏమిటి? సంపుటంలో అనేక ప్రశ్నలకు, సంశయాలకు హేతువాద పద్ధతిలో సమాధానాలను సమీకరించి చెప్పారు. ఆస్తికులు, నాస్తికులు అనే తేడా లేకుండా జీవం పుట్టు పూర్వోత్తరాలను తెలుసుకోగోరే జిజ్ఞాసువులందరికీ ఈ సంపుటం జ్ఞాన భాండాగారం వంటిది.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం జీవశాస్త్ర రంగంలో తెస్తున్న విప్లవాత్మకమైన మార్పులు మతాలను సమూలంగా సమాధి చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి వున్నాయనే విషయాన్ని ఈ సంపుటంలో వెంకటాద్రిగారు తనదైన శైలిలో నిరూపించారు. ముందుగా ఇందులోని అమూల్యమైన భావాలు పాఠశాలల్లో, కళాశాలల్లో, విశ్వవిద్యాలయాల్లో బోధించే అధ్యాపకులకు, ఆచార్యులకు అందాలి. వారి ద్వారా విద్యార్థి లోకానికి అందాలని ఆశిద్దాం.

మానవ భాషలు ఇలా పుట్టాయట!

- డా॥ జి.యస్.నాయుడు

బైబిలు గ్రంథం అరవయ్యారు విడివిడి పుస్తకాలకట్ట. ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని ఒక్కొక్క “కాండం” అంటారు. అలాంటి ఒక్కొక్క కాండంలో కొన్ని అధ్యాయాలుంటాయి. అలాంటి అధ్యాయాల్లో ఒకటి; ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయంలోని ప్రారంభ వాక్యం - “భూమియందంతట ఒక్క భాషయు, ఒక్కపలుకు ఉండెను” అని రాశాడు ఆ రచయిత. కాని; అది విజ్ఞానవంతమైన వాక్యం కాదు ఎందుకంటే, భూమియందంతట ఒకే భాష, ఒకే పలుకు ఉన్న సమయం ఏనాడూ లేదు. కాని; పది అధ్యాయాలక్రితం, సృష్టి జరిగినట్లుగాను, ఆది మానవ జంట సృష్టించబడినట్లుగాను; చెప్పిన తరువాత, మానవ భాషలు కూడ అదే వరసలో, అదే దేవుడు సృష్టించినట్లుగా చెప్పదలుచుకున్న ఆ రచయిత; ఆనాటికి, “భూమి యందంతట ఒకే భాష ఉన్నట్లుగా” చెప్పక తప్పలేదు.

11వ అధ్యాయ ప్రారంభవాక్యం - “భూమియందంతట ఒకే భాష, ఒకే పలుకు ఉండెను” - అని చదవగానే; ఈ రచయిత, మిగిలిన ప్రపంచ మానవ భాషలన్నీ ఎలా పుట్టుకొచ్చాయో, ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబోతున్నాడని అర్థమైపోయింది. ఆ విషయాలు వివరించే ముందు, నేనొక నేపథ్య అంశాన్ని ప్రస్తావించదలిచాను.

ఈజిప్టు, సిరియా, అస్సీరియా, బాబిలోను మొదలైన దేశాల్లో, దశాబ్దాలపాటు దారుణ దాస్యం చేసిన రోజుల్లో; యూదులు, ఈనాడు మనం బైబిలు గ్రంథంలో చూస్తున్న సృష్టికథ, బాబెలు గోపురనిర్మాణ ప్రయత్నం, నోవాహు జలప్రళయం మొదలైన, వారి పురాణగాథలు, నోటిమాటగా అనేకసార్లు విని ఉంటారు. అట్టి పురాణ గాథలను; కాస్త అటు ఇటుగా మార్పులు, చేర్పులు చేసుకుని, బైబిలు గ్రంథంలోకి కాపీచేసుకున్నారనేది; దాచినా దాగని నిజం. అలాటి అస్సీరియా, బాబిలోను పురాణ గాథల వివరాలు రాయబడిన కొన్ని “టెర్రాకోట్టా” పలకలు బ్రిటీషు జాతీయ పురావస్తు మ్యూజియంలో ఈనాటికీ భద్రంగా ఉన్నాయి.

ఇక; ఆ ఆదికాండ రచయిత, తనకాకమ్మ కథ ఎంత చక్కగా అల్లాడో చూడండి. (ఆది 11:1-9). షీనారు దేశంలోని ఒక మైదాన ప్రాంతంలో, ఉత్సాహపరులైన కొందరు యువకులు - “భూమియందంతట మనం చెదిరిపోకుండా, ఇక్కడనే ఒక పట్టణాన్ని; దేవలోకము (Heaven) నంటు శిఖరముగల ఒక గోపురాన్ని కట్టుకుని, పేరు సంపాదించుకుందాం -” అని తీర్మానించుకున్నారు. వారి నిర్ణయం, దేవునికి తెలియనే తెలిసింది. ఆది దంపతులను సృష్టించిన తరువాత; ఆదికాండం 1:28, 9:1 మరియు 7 వచనాల్లో - “మీరు ఫలించి, అభివృద్ధిజేంది, భూమియందంతట విస్తరించి, భూమిని నిండించి, దానిని వశపరుచుకొనుడు-” అని దేవుడు వారిని దీవించాడు. అది దేవుని సృష్టి పథకం. దానికి వ్యతిరేకంగా, “భూమియందంతట చెదిరిపోకుండా షీనారు దేశంలోనే ఒక పట్టణాన్ని, పరలోకమును తాకేటంత ఎత్తైన గోపురాన్ని కట్టుకుని ఇక్కడనే స్థిరపడిపోదాం” అనే ప్రయత్నం చేసిన షీనారు ప్రజల మీద, దేవునికి కోపం వచ్చింది. వెంటనే దేవుడు మోక్షం నుండి “దిగి” సైటు మీదికి వచ్చాడు. గోపుర నిర్మాణ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైయున్న

వారందరూ ఒకే భాష మాట్లాడుతూ ఉండడం గమనించాడు. అలానే భూమియందంతట ఒకే భాష, ఒకే పలుకు ఉండడాన్ని కూడ దేవుడు గుర్తించాడు. భాషకు సంబంధించిన, ఈ రెండు అంశాల నేపథ్యంలో; దైవ ధిక్కారనేరానికి పాల్పడిన షీనారు ప్రజలను శిక్షించడానికి దేవుడు ఒక పథకం వేశాడు. వెంటనే వారిలో, ఒకరి భాష మరొకరికి అర్థం కాకుండా ఉండడానికి; వారి భాషను తారుమారు చేశాడు. దానితో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మాటమాట్లాడడం - ఒకరిమాట మరొకరికి అర్థం కాకపోవడం - అంతా అయోమయం, గందరగోళమైపోయింది. పట్టణం, మరియు గోపుర నిర్మాణం ఆగిపోయింది. ఆ తరువాత, వివిధ భాషలు మాట్లాడుతున్న ఆ ప్రజలను దేవుడు “భూమియందంతట” చెదరగొట్టాడు. అలా భూమి నలుదిక్కులా చెల్లాచెదరైపోయిన షీనారు వాస్తవ్యులు, వారి క్రొత్త భాషా జ్ఞానంతో సహా ప్రపంచమంతటా, దూరదూరదేశాల్లో క్రొత్త స్థావరాలు ఏర్పరచుకుని క్రొత్త సమాజాలను నెలకొల్పుకున్నారు. వారి నాగరికతను, వారి క్రొత్త భాషను అభివృద్ధి చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా; భూమి యందంతట మానవ సమాజాల విస్తరణ, విభిన్న భాషల సృష్టి - అనే; తన సృష్టి పథకంలోని రెండు ప్రధానాంశాలను ఆ దేవుడు ఒకేసారి నెరవేర్చుకున్నాడు.

అంటే; విభిన్న భాషల బీజాక్షరాలు, వ్యాకరణ సూత్రాలతో సహా, సంపూర్ణ భాషాజ్ఞానాన్ని షీనారు ప్రజలకు అద్భుత రీతిన అందించిన దేవుడు; వారందరినీ భూమియందంతట చెదరగొట్టగా; వారిలో తెలుగు భాషను మోసుకొచ్చినవారు, కృష్ణా నదికి ఇరువైపులా స్థిరపడ్డారన్నమాట! అందుకే మనమంతా తెలుగు వారమయ్యాము! ప్రపంచ మానవ భాషలు, సమాజాలు, అన్నీ కూడ ఇలా పుట్టి పెరిగినవేనని, ఈ కథ వివరిస్తుంది.

ఇంకో విషయం. భూమియందంతట మానవజాతుల విస్తరణ, విభిన్నమానవ భాషల వాడకం, దేశముల ఏర్పాటు, వంశముల వర్గీకరణ, మొదలైన సామాజిక వ్యవస్థల విషయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన అంశం మీముందుంచుతాను.

ఆదికాండం 11వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యంలో, భూమియందంతట ఒకే భాష, ఒకే పలుకు ఉన్నట్లుగా చెప్పిన ఆ రచయిత; తన 10వ అధ్యాయం 5 మరియు 20 వచనాల్లో, అప్పటికే కొన్ని దేశాలు, మానవ సమాజాలు, వంశాలు, విభిన్న భాషలు ఉన్నట్లుగా చెప్పాడు. ఆశ్చర్యపోతున్నారా? పరిశుద్ధ గ్రంథమని, దేవుని వాక్యమని, చెప్పబడిన ఆ బైబిలు గ్రంథాన్ని ఒకసారి తెరిచి చూడండి. బైబిలు రచయితలు ఏ స్థాయి రచయితలో దీన్నిబట్టి అర్థమవుతుంది.

ఇంత స్పష్టంగా కనపడుతున్న ఈ తెలివితక్కువ రచన కూడ దేవుని వాక్యమేనని సమర్థించడానికి వేద శాస్త్రం తయారుగా ఉండనే ఉంది. కాని, శాస్త్ర బద్ధంకాని చిల్లర మల్లర భాష్యాలతో, వేదశాస్త్రం, విశ్వాసులను గందరగోళపరుచగలదేమోగాని; పదునైన శాస్త్ర దృక్పథంకల విజ్ఞులను ఏమార్చజాలదు. ఈ సందర్భంలో; అసలు వేదశాస్త్రం అంటే ఏంటో ఒక మాట చెప్పాలి -

చదవగానే అర్థమయ్యే ఒక చిన్న వాస్తవానికి, ఎంత చదివినా అర్థం కానంత భాష్యం చెప్పి; అవాస్తవాన్ని వాస్తవమని నమ్మించే “నైపుణ్యాన్ని” వేద “శాస్త్రం” అంటారు. ఆ ‘శాస్త్రం’ పుట్టిందే అందుకు!

21 గీతా దర్శనం

- చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి, M.A., B.Ed.

(గత సంచిక తరువాయి)

గీతకృష్ణుడు తన దివ్యభూతులకు అంతంలేదనీ, సందర్భవశాత్తు ఏదోకొంత చెప్పాననీ, కాబట్టి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా యుద్ధం ప్రారంభించి అందరినీ అంతమొందించమనీ అర్జునుడితో అంటాడు. గీతలో 18 అధ్యాయాలున్నాయి. అంతా యుద్ధ బోధే. నిజానికి, యుద్ధంవల్ల మరణించేది దుష్టులు మాత్రమేకాదు, శిష్టులు కూడా మరణిస్తారు. వారితోపాటు ఏ కల్లాకపటం యెరుగని అమాయక జీవులైన గుర్రాలు, ఏనుగులు, ఒంటెలు, భటులు మరణిస్తారు. ఇక యుద్ధంవల్ల జరిగే నష్టం అపారంగా వుంటుంది. ఎవ్వరూ మిగలని కష్టనష్ట దుఃఖభాజనమైన ఈ యుద్ధం యెందుకు? పీనుగు పెంటలతో, స్త్రీల ఆక్రందనలతో కూడుకొన్న రాబందుల వీరవిహార యుద్ధమేల? దేశమంతా జబ్బులతో బాధపడుతూ రోదించే స్త్రీ, శిశుగణానికి కారణమవుతూ, ఏ సుఖాలూ సమకూరని దుఃఖసంకులమైన, పాపహేతువైన ఈ యుద్ధం ఎందుకు? ఇలా రోదిస్తూ అర్జునుడు ఎంత వేడుకొన్నా కృష్ణుడు పెడచెవినబెట్టి, ఎంత హింసతో కూడుకున్నా, ఎంత నష్టమైనా, లోకం నిర్మానుష్యమైనా సరే, యుద్ధాన్ని చేయవలసిందిగా ప్రేరేపిస్తూ, హింసే పరమధర్మంగా గీతను బోధిస్తాడు కృష్ణుడు.

యుద్ధ సమయంలోనే ఇంత యోగశాస్త్రాన్ని కృష్ణుడెందుకు బోధించవలసి వచ్చిందో! అర్జునుడు అంగీకరించకున్నా, 'యుద్ధం చేయి' అంటూ ప్రోత్సహించడానికి ఇంత యోగశాస్త్రం అవసరమా? అర్జునుడు యుద్ధోన్ముఖుడు కావడానికి ఇంతగా చెప్పవలసి వచ్చిందా? యుద్ధానికి సంబంధంలేని విషయాలను చెప్పడంలో కృష్ణుడు సఫలీకృతుడుకాకపోగా, శాస్త్రవిరుద్ధమైన అసంబద్ధ విషయాలను ఎన్నిటితో చెప్పవలసింది. (ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే అంత ఎక్కువ తప్పులు ద్రొల్లుతాయంటారు. అది ఇదేనేమో...?)

అవతార మహిమలు :

ఇలా తన దివ్యవిభూతులను వర్ణించి, తృప్తి తీరక, కృష్ణుడు తన అవతారమహిమల్ని ఏకరువు పెడతాడు :

“యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత

అభ్యుత్థాన మదర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహమ్ (4:)

‘ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మానికి హాని కలుగుతుందో, అధర్మాభివృద్ధి ఎప్పుడు కలుగుతుందో అప్పటికప్పుడు నన్ను నేను సృజించుకుంటాను’ అంటాడు కృష్ణుడు.

అంటే ధర్మానికి హాని -కీడు, అపకారం, నష్టం జరిగి అధర్మాభివృద్ధి చెందటం అనికదా అర్థం? కాని, ధర్మానికి వృద్ధి కలగాలికాని, హాని జరగడమేమిటి? అలాగే,

అధర్మానికి హాని జరగాలికాని వృద్ధి చెందడమేమిటి? అంటే అధర్ములకు అన్ని విధాల వృద్ధి కలిగి, ధర్ములకు నష్టం కలిగినప్పుడనా అర్థం? ఐతే, ధర్మానికి ఏ కారణంలేకుండా హాని జరుగుతుందా?

‘ధర్మం’ అన్నప్పుడు స్మృతుల్లో అనేక ‘ధర్మాలు’ చెప్పారు. ధర్మ లక్షణాలు చెప్పారు. ధర్మానికి హాని జరిగే అవకాశం వున్నప్పుడు అధర్మానికి కూడా హాని జరిగే అవకాశం వుంటుంది. కీడు, మేలు అన్నా కూడా ధర్మానికీ, అధర్మానికీ రెంటికీ కీడో, మేలో జరగనూవచ్చు, జరగకపోనూవచ్చు. అంతేకాని, ధర్మానికే హాని జరగటాన్ని ఏకపక్షంగా చెప్పడమవుతుంది. ఒకవేళ అధర్మం వృద్ధి చెందుతుందంటే, అధర్ములంతా మంచి కృషి చేస్తున్నారనుకోవాలి కదా? అసలు ధర్మమంటే ఏమిటి? మనుధర్మ శాస్త్రమనే చండాలస్మృతి “శూద్రంతుకారయేద్దాస్యమ్” అంటూ దాస్యం చేయడమే శూద్రుల వృత్తిగా ధర్మాన్ని చెప్పింది. శూద్రుల్ని గురించి ఇంకా చాలా ఛండాలపుకూతలు కూసింది. ఆ శూద్రులకు బ్రాహ్మణ స్త్రీవల్ల కలిగిన సంతానమంతా ఛండాలురనీ, అంటరానివారనీ ముద్రవేసింది. ఇవేనా, ధర్మాలు?

అయినా, ధర్మానికి హాని జరిగినప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో వున్న పాలకులు, పెద్దలు, సంస్కర్తలు, న్యాయవేత్తలు, యువజనులు తమకోసం ఏమీ చేసుకోరా? వారిలో మంచిచెడుల అవగాహన, విచారణ వుండవా? వారిలోవారు సరిజేసుకోలేరా? ప్రతి చిన్న విషయానికీ విష్ణువే అవతరించి సంస్కరించాలా? లోకంలో ఏ విషయానికని అవతరిస్తాడబ్బా! అలా ఎన్ని అవతారాలకని అవతరిస్తాడు? ఇది నాకోడి, నాకుంపటి వుంటేనే తప్ప తెల్లవారదన్నట్లులేదూ!

‘చాతుర్వర్ణ్యం మయాసృష్టం’ అంటూ నాలుగు వర్ణాలను తానే సృష్టించానన్న కృష్ణుడు కులధర్మాలకు, కులవిభజనకు పునాది తానేవేశానని చెప్పుకున్నాడు. అలాంటి కృష్ణుడు తనకు యిష్టంలేని దాన్ని అధర్మంగా నిర్ణయించి, దాన్ని రూపుమాపడానికి మళ్లీమళ్లీ పుడతాడట! గీత రచయితకు ప్రపంచజ్ఞానమే వున్నట్లు లేదు. అతని ప్రపంచం ఈ దేశమో, లేక ఈ దేశంలో ఒకానొక ప్రాంతమో అయివుంటుంది. అందువల్లనే ప్రపంచంలో ఒక్క భారతదేశంలో తప్ప మరెక్కడాలేని చతుర్వర్ణాలను కృష్ణుడే సృష్టించినట్లు కథ అల్లాడు. చేపల్నీ, మొసళ్లనీ ఒకే జాతిగా అర్థం చేసుకొని చేపల్లో తాను మొసలినని కృష్ణుడి చేత గీత గీయించాడు. అదే అతని జ్ఞానపరిమితి. అదంతా వేదంలో దోపబిడ్డ చతుర్వర్ణాలకు కాపీ. ఆ చతుర్వర్ణ ఆవిష్కరణ ఉదంతమయినా గీత రచయిత సొంతంకాదు.

“పవిత్రాణాం సాధూనాం వినాశాయచదుష్కృతామ్

ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే” (4:8)

అంటూ సాధువుల్ని పరిరక్షించడానికీ, దుష్టుల్ని వినాశనం చేయడానికీ, తద్వారా ధర్మస్థాపనార్థం యుగయుగాల్లోనూ తాను పుడతానంటాడు కృష్ణుడు.

దుష్టుల్ని నాశనం చేస్తానంటే సరిపోలేదా? ఇక మిగిలేది శిష్టులేకదా? అప్పుడు

ధర్మం స్థిరంగా వుంటుందికదా? సత్పురుషుల్ని, సదాచారాన్నీ రక్షించడం జరిగిపోతుంది కదా? ఎంత నాశనం చేసినా, మరల అందరితోపాటు దుష్టులు పుడుతూనే వుంటారుకదా? నీచయోనుల ద్వారా, రాక్షసయోనుల ద్వారా వారికి జన్మయిచ్చేది కృష్ణుడేకదా? జన్మయిచ్చేదీతానే, తిరిగి ఆ జనుల్ని చంపేది కూడా తానే అంటున్నప్పుడు అడుసుతోక్కనేల, కాలుకడగనేల అనే సామెత మనకు గుర్తువస్తుంది. దుష్టుల్ని నాశనం చేస్తేనే సాధురక్షణ సాగి, ధర్మస్థిరంగా వుంటుందనేనా గీత తత్వజ్ఞానమూ, దాని ద్యేయమున్నూ? దుష్టులెవరో, శిష్టులెవరో తేలేది ఎలా? విష్ణువు చంపినవారందరూ దుష్టులు, మిగిలినవారంతా శిష్టులనేనా దాని తాత్పర్యం? విష్ణువు చంపదలచుకున్న వారిని ఎదిరించలేక ఎక్కడో దాగుకొన్నపుడు అతని అవతారమహిమగాని, ధర్మసంస్థాపనల లక్ష్యంగాని ఏమయినట్లు?

లోకం అన్న తరవాత అన్ని రకాల జీవులు అనేకరకాల ప్రవృత్తుల్లో జీవనం సాగించే నేపథ్యంలో ఒకటి మరొకదానికి ఆహారంగా, ఒకరు మరొకరికి మిత్రులుగానో, శత్రువులుగానో అనేక పద్ధతులుగా జీవిస్తున్న సమాజంలో కొందరికి ధర్మమైన విషయం ఇంకొకరికి అధర్మంగా వుండవచ్చు. కొన్ని అలవాట్లు కొందరికి మంచివిగా, మరికొందరికి చెడుగా కన్పడవచ్చు. అలాంటి లోకంలో ఎవరు సజ్జనులు, ఎవరు దుర్జనులు?

కృష్ణుడు చెప్పిన లక్షణాలతో దుష్టులను, శిష్టులను నిర్ణయించుకోవాలా? ఏం? ఇంద్రుడో, చంద్రుడో, శివుడో, మరొకరో చెపితే అది కుదరదా? అదికుదరదు - ఎందుకంటే, వీరు ప్రతియుగంలోనూ అవతరించలేరుకదా? కనుక, దుష్టులను, శిష్టులను నిర్ణయించేది కృష్ణుడే! అందులో దుష్టుల్ని సంహరించేది కృష్ణుడే!! అదే ధర్మస్థాపన!!! ఎందుకంటే, కృష్ణుడు ఎవరిని, ఎందుకు చంపిందీ పురాణాలనిండా కథలు కథలుగా వున్నాయికదా? ఇలా కృష్ణపాత్రద్వారా అర్జునుడికి చెప్పించి, కురుక్షేత్రంలో ఒక పక్షం వారినందరినీ దుష్టులుగా నిర్ణయించి, వారిని చంపించి, కథను సుఖాంతం చేయాలనుకొని గీతను రచిస్తాడు వ్యాసుడు - అంటే అలా చనిపోయినవారంతా దుష్టులన్నమాట!

ఇది ఒకవైపు ఆలోచన. విష్ణువు తన వ్యక్తిగత నిర్ణయాలతో చేసే పనులెలావున్నా, కురుక్షేత్ర సంగ్రామం జరగాలి; అర్జునుణ్ణి అందుకు ఒప్పించాలి. వైష్ణవమత సిద్ధాంతపరంగా హింసను రేకెత్తించాలి. ఆ సందర్భంగా విష్ణు మాయా మార్మికత ప్రచారం జరగాలి. కాబట్టి ఏది చెప్పినా, ఎలా చెప్పినా, అదంతా మహిమాన్వితమవుతుంది - ఇదీ వ్యాసుని రచనా విధానం. అదే గీత వైచిత్ర్యం.

ఒకవేళ మనుషుల్ని శిష్టులుగా, దుష్టులుగా విభజించి నిర్ణయించినా, దుష్టుల్ని అంతమొందించి ధర్మ సంస్థాపన చేయడం మంచిదనుకొన్నా, వాళ్లందరినీ సృష్టి చేసిందెవరు? కొన్ని అంశాలతో వారికి జన్మయిచ్చిందెవరు? ప్రకృతి సిద్ధంగా ఆయా గుణాలను వారిలో చొప్పించిందెవరు. అదేమంటే సమస్తం నేనేనన్నావు, యుద్ధం యుద్ధం అన్నావు. ఎదురెదురుగా కత్తులతో, బాణాలతో యుద్ధం చేసేది ఎవరు? ఒక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మతో రెండు ఆత్మలూ యుద్ధం చేయాలా? మరి చంపేదెవరు, చచ్చేదెవరు? ఆత్మగల శరీరమూ, శరీరాన్ని ధరించిన

అత్మా? దేని కోసమీ గడబిడ? ప్రత్యేకించి చంపడం కోసమే కృష్ణుడవతారాలెత్తడమా? అది మత మౌఢ్యంకాక మరేమిటి? ఒకదానికొకటి పొంతనలేకుండా పరస్పర విరుద్ధంగా ఇలా చెప్పడమేమిటి అని అర్జునుడి సంశయం.

ఐతే, ఒక ప్రక్క దుష్టశిక్ష, శిష్టరక్ష జరగాలంటూనే మరల కృష్ణుడేమంటాడో చూడండి :

“సుహృన్మిత్రార్యదాసీన మధ్యస్థ ద్వేష్యబంధుషు
సాధుష్వపి చపాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతేః” (6:9)

సుహృన్మిత్రార్యదాసీనులు, మధ్యస్థులు, ద్వేషించువారు, బంధువులు, సాధువులు, పాపాలు - వీరందరిపట్ల సమబుద్ధికల్గిన వారు మిక్కిలి శ్రేష్టులంటాడు.

“ఎవరు సర్వప్రాణుల్నీ తనతో సమానంగా చూస్తారో, సుఖదుఃఖాలను సమంగా భావిస్తారో వారుశ్రేష్టు”లంటాడు” (6:32)

“నేను సకల భూతాలలో సమభావంతో వ్యాపించి వుంటాను. నాకు ప్రియులుగాని, అప్రియులుగాని ఎవ్వరూలే”రంటాడు (9:29)

“సమతా ఆలోచన సమబుద్ధి, సమదృష్టి కలవారు తనవలె సర్వప్రాణిలోకాన్నీ చూచేవారు నిజమైన జీవలోకప్రేమికు”లంటాడు.

“విద్యావినయసంపన్నే బ్రాహ్మణే గవి హస్తిని
శుని చైవ శ్వపాకే చ పండితాః సమదర్శనః” (5:18)

విజ్ఞానులు విషయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మడిలో, ఆవు, ఏనుగు, కుక్క మొదలైనవానిలో, చండాలుని (శ్వపాకుని)లో సమదృష్టి కలిగివుంటారంటాడు.

ఇంత ఆదర్శవంతమైన, ఉన్నతమైన భావాలను అన్ని ప్రాణుల యెడచూపాలని నీతులు సందర్భానుసారంగా చెప్పడమేకాని, అందరిపట్ల సమానమైనప్రేమ, ఆదరణ కృష్ణుడేనాడయినా పంచాడా? సమతాలక్షణమైన సుహృద్భావం కొరవడి, శిష్టులని-దుష్టులని సామాజికుల్ని చీల్చి, విడగొట్టి, విభజించి - వాళ్లకోసం ప్రత్యేకమయిన అవతారాలెత్తి శిక్షించడమేనా విశిష్టుల లక్షణం? లక్ష్యం? ఇదేనా అవతారాల పరమార్థమా, ప్రత్యేకతాను?

సమభావంలేదు, సదుద్దేశంలేదు, తప్పుప్పులను సహించే గుణమూ, ఔదార్యమూ లేవు. మనుషుల మధ్య సమత్వం వుండరాదు, సమతుల్యంలేదు. విరాట్పురుషుడి నుంచి బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య శూద్రవర్ణాలను పుట్టించి, వారికి స్థాయి హోదాలు కల్పించి, వృత్తులు కట్టబెట్టి, చాతుర్వర్ణ్యమయా సృష్టం అంటూ వారికి వేర్వేరు గుణాలను ఆపాదించి, దేవతలనీ-రాక్షసులనీ విభజించి, వారి శరీరాకృతులూ, గుణగణాలూ, అలవాట్లూ, పద్ధతులూ, చర్యలూ, ఆహార విహారాదులూ, భక్తి వినయవిధేయతలూ, చివరకు వారి యజ్ఞతపస్యాది పారమార్థిక విషయాలను కూడా విభజించడంలో వికటగుణాకారం చేసి, కొందరిని దుష్టులుగా నిర్ణయించి నీచయోనులలో, రాక్షస యోనులలో పడవేసి అవతారాల

పేర బయలుదేరి సంహరించడమే విష్ణు తత్వమా? ఏ అవతారపరమార్థం చూచినా ఒక వర్గాన్ని తప్పుపట్టి దుర్మార్గాలుగా నిర్ణయించి చంపడమేనా సమత్వం? సిగ్గు సిగ్గు!

“అత్యంత దురాచారుడయినా, అనన్యభక్తితో నన్ను భజిస్తే అతన్ని నేను సత్పురుషుడిగా పరిగణిస్తాను” (9:30) అంటాడు. అంటే, తనను భక్తితో భజించకుంటే, వాడు తనకు శత్రువే, అన్య మతస్థుడే నంటాడు కృష్ణుడు, పుట్టినది మొదలు మూడు నెలల బాలుడుగా ఈ చంపడాలు మొదలుపెట్టి, నిర్యాణం వరకు జీవితాంతమూ కలహాలు, కార్పణ్యాలు, యుద్ధాలతో లోకాన్ని విభజించి పాలిస్తూ, ఏ కొందరి కోసమో అవతారాలుతాల్చి నాశనం చేయడమేనా కృష్ణుడి ఉద్యోగం? అంతేకాక, యుద్ధం చేయనంటే చేయనన్న అర్జునుణ్ణి అనేకరకాల మాటల నిపుణతతో మభ్యపెడుతూ, అనేక యోగాలతో భ్రమింపజేస్తూ, యుద్ధానికి పురికొల్పుతూ, హింసను ప్రోత్సహిస్తూ, దుష్ట శిక్షణ-శిష్ట రక్షణ కోసం ప్రతి యుగంలోను తాను అవతరిస్తానని కృష్ణుడనడం అంత ఘనమైన విషయమా? ఇది ఆదర్శమైన జీవితమా? తాను ముందేమిచెప్పాడో, ఆ తరవాత ఏమి చెపుతున్నాడో అనే విచక్షణలేదా? మతపిచ్చిలో తనగొప్పను తానే చెప్పుకొనే నేపథ్యంలో ఇవేమీ కనపడని వివేక శూన్యతకాదాయిది? లేక మతమౌఢ్యమే యింతపని చేయిస్తుందా?

ఇలా వ్యాసుడి రచనలనిండా వైష్ణవమత విధానాలే సాగించడంవల్ల అనేకానేక సందర్భాలలో తప్పులు దొర్లడం అటుంచి, మతమౌఢ్యప్రమాదాలు కూడా చోటు చేసుకున్నాయి చివరకు. అన్యదేవతలను, దైవాన్ని కూడా విభజిస్తూ గీతను రచిస్తాడు వ్యాసుడు. ఈ క్రింది వాక్యాలు పరిశీలించండి :

- “యజ్ఞాలవల్ల తృప్తిపొందని దేవతలు నిశ్చయంగా మీకు ఇష్టమైన భోగాలను ప్రసాదిస్తారు” (3:12)
- “ఈ మనుష్యలోకంలో కర్మఫలాసక్తులు దేవతల్ని పూజిస్తారు” (4:12)
- “అజ్ఞానులు తమతమ నియమానుసారం ఆయా దేవతల్ని ఆరాధిస్తారు” (7:20)
- “ఏయే భక్తులు ఆయా రూపాల దేవతలను కోరుకొని అలా పూజిస్తారు” (7:21)
- “తమ యిష్టదేవతల్ని పూజించినవారు ఆ దేవుళ్ల అనుగ్రహం పొందుతారు” (7:22)
- “ఏయే దేవతల్ని పూజించేవారు ఆయా దేవతలనే పొందుతారు” (7:23)
- “భక్తులు యితర దేవతల్ని పూజించినా వారు నన్ను పూజించినట్లే”
- “దేవతల్ని పూజించేవారు దేవతలనే పొందుతారు. పితరులను పూజించేవారు పితరులను భూతప్రేతపిశాచాల్ని అర్పించేవారు వారినే పొందుతారు. నన్నారాధించువారు నన్నే పొందుతారు” (9:25)
- “నీవే వాయుదేవుడవు, యముడవు, అగ్నిని, వరుణుడవు, చంద్రుడవు, బ్రహ్మవు, నీకు నమస్కారం” (11:39)

ఇలా యజ్ఞదేవతలను కర్మఫలాలిచ్చే దేవతలు, భక్తుని నియమానుసారదేవతలు, అనేక రూపాలుకల దేవతలు, ఇష్టదేవతలు, పూజించేదేవతలు, శ్రద్ధ సంబంధిత దేవతలు, అనేక దేవతలు, పితృ దేవతలు, భూతప్రేత దేవతలు, బ్రహ్మ, ఈశ్వర, రుషులు, రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, గంధర్వులు, యక్ష-రాక్షస-సిద్ధాది దేవతలు, వాయుదేవుడు, యముడు, అగ్ని, వరుణుడు, చంద్రుడాదిగా దేవతల్ని మనుష్యలోకాన పూజిస్తూ వుంటారని చెబుతాడు వ్యాసుడు.

వ్యాసుడు బ్రహ్మసూత్రాలను కూర్చాడనీ, ఉపనిషత్సారాన్ని అందులో ఇమిడ్చాడనీ, పరబ్రహ్మను గురించి తాత్విక చర్చలు చేశాడనీ పొగడ్తలు కురిపించేవారున్నారు. ఆ వ్యాసుడే విష్ణువును, విష్ణు సంబంధిత అవతారాలను గొప్పలుగా చెబుతూ వాసుదేవుడే ఆ పరబ్రహ్మ అనడమేమిటి? అది నచ్చనివారు ఇతర దేవతల్ని పూజిస్తారంటూ ఎందరో దేవతలపేర్లను ప్రస్తావించడమేమిటి? అందులో ఎక్కువ తక్కువ విభాగాలుచేసి యక్ష, గంధర్వ, పిశాచాదులను కూడా దేవతలుగా భావించి పూజించేవాళ్లున్నారని హేళన చేయడమేమిటి? ఏ వర్గం దేవతల్ని పూజిస్తే ఆ వర్గదేవతల మతస్థులుగా మనుషులు ముద్రపడిపోయారు.

ఒక మతం వారిదేవతను ఇంకొక మతంవారు ఒప్పుకొనని పరిస్థితులేర్పడ్డాయి. ఒకరి దేవతను మరొకరు విశ్వసించక దూషణలతో ప్రారంభించి, విద్వేషాలను పెంచుకొని, చివరకు మత యుద్ధాలనీ, క్రూరేడ్లనీ, జీహార్లనీ తమకు యిష్టంలేని, నమ్మని దేవుళ్ల వంకతో యుద్ధాలు చేసి రక్తాన్ని పారించారు. ఒకే మతం అనేక మతశాఖలుగా చీలిపోయి వేర్వేరు శాఖలేర్పరచుకున్నారు. వేర్వేరు దేవుళ్లు పుట్టుకొచ్చారు. ఆ తరవాత గుంపుకో దేవుడు, కులానికొకదేవుడు, వంశానికొకదేవుడు (దేవరలు) వెలిశారు. ఎవరి దేవతలకు వాళ్లు గుడులు, గోపురాలు, మందిరాలు లెక్కకుమించికట్టారు. ఆ పైన ఇంటికో దేవుడికి ప్రత్యేక స్థలాన్ని కేటాయించి పూజించారు. ఒకరికి ఇష్టమైనదైవం మరొకరికి నచ్చలేదు. ఒకరి దేవుణ్ని ఇంకొకరు నిందలతో నింపారు. మనుషులు కూడా మత ప్రాతిపదికపై ఒకరినొకరు దూషించుకున్నారు, ద్వేషించుకున్నారు. ఏ ఒకరి దేవుడూ ఈ దూషణలకూ, భూషణలకూ అడ్డుగా నిలవలేదు. ఈ స్థితిలో దేవుడేమైనట్లు? ఇలా మనుషులే దేవుళ్లందరికీ తూట్లు పొడిచారు. అలాంటి గాయాల్లేని దేవుడేలోకంలోనూ కనిపించడు.

మానవుడి స్వతంత్రాలోచనను మతం నేటికీ అడ్డుకొంటున్నది. మతఛాందసాన్ని వదలి ఒక్క అడుగైనా ముందుకు వేయలేని వారికి ఆధునిక విజ్ఞాన విలువలు ఎలా తెలుస్తాయి? అనుక్షణం నేటి సాంకేతిక విజ్ఞాన ఫలితాలతో అది తయారుచేసిన పరికరాలతో పబ్లింగడుపుకొంటూ కూడా ఆచారాలనీ, సంప్రదాయాలనీ, మూల గ్రంథాలలో ఇలా వుందనీ, తాతముత్తాతలు అలా చెప్పారనీ, అవే ఆదర్శప్రాయమైనవనీ మూఢ ఆచార సంప్రదాయాలను అనుసరిస్తూ, ఆచరిస్తూ వున్నామంటే, మతం ఎంతనియంతో, అది మనిషిని అదుపుచేసి ఎలా అణచివేస్తుందో ఎవరికి వారు తెలుసుకోవాలి. తెలివిగా నడచుకోవాలి.

(అయిపోయింది)

గోరంట్ల రాఘవయ్య ఇకలేరు

మిత్రులు గోరంట్ల రాఘవయ్య ప్రకాశంజిల్లా, నాగండ్ల గ్రామంలో ఒక సంపన్న రైత్వారి కుటుంబంలో జన్మించాడు. యవ్వనదశలోనే హేతువాద భావాలకు ఆకర్షించబడి, జీవితాంతండాక ఆ ఒరవడి తప్పలేదు. రావిపూడి వెంకటాద్రిగారి సాహచర్యంలో కవిరాజు త్రిపురనేనిని దర్శించినప్పటి నుండి, కవిరాజు మరణంతో నాగండ్లలో యేర్పడిన కవిరాజాశ్రమం

కార్యక్రమాలన్నిటికీ, ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా రాఘవయ్య వెనుదన్నగా నిలిచాడు. ఆశ్రమం హ్యూమనిస్టు భావాలకు చేరువైన తరవాత కూడా దాని కార్యక్రమాలలో భాగస్వామి అయ్యాడు. ఈ రోడ్లో పెరియార్ ఇ.వి.రామస్వామిగారి ఆహ్వానంపై రెండుసార్లు రావిపూడితో కలిసి తమిళనాడు పర్యటన చేశాడు.

అనంతరం రాఘవయ్య మకాం కోటపాడుకుమారాక, ప్రకాశంజిల్లా, కోరిశపాడు మండలాధ్యక్షుడుగా ఐదు సంవత్సరాలు మచ్చలేని విధంగా కొనసాగాడు. ఆ తరవాత కొన్నాళ్లు వ్యాపారాదుల్లో మునిగితేలినా, హేతువాద భావాలపట్ల, హ్యూమనిస్టు ఉద్యమంపట్ల ఆసక్తిని వెల్లడిస్తూనే వున్నాడు. ఇంకొల్లులో రాడికల్ హ్యూమనిస్టు సెంటర్ యేర్పడ్డాక హేతువాద మానవవాద ఉద్యమాలలో ఆయన మెరుగైన పాత్ర నిర్వహించాడు. సెంటర్ భవన నిర్మాణంలోను, కార్యక్రమాలలోను ఆర్థిక సహాయం అందించాడు. ఐదారు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన భార్య మరణానంతరం అనారోగ్యంగా వుండి కూడా ఒంటరి జీవితం అనుభవించవలసిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒరిస్సాలో వున్న ఆయన కుమార్తె ఆయనను చేరదీసి ఇన్నేళ్లుగానూ యెంతో సేవచేసింది. చివరకు రాఘవయ్య తన 90వ యేట 9, మే 2013 తేదీన ఒరిస్సాలోనే కాలధర్మం చెందగా, అక్కడనే ఆయన దహన సంస్కారాలు నిర్వహించబడ్డాయి. రాఘవయ్యలేనిలోటు ఈ ఉద్యమానికి, హ్యూమనిస్టు సెంటరుకు లోటుగానే మిగిలిపోయింది. ఈ సందర్భంగా హేతువాద సంఘం, రాడికల్ హ్యూమనిస్టు సెంటర్ అంతేవాసులు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తున్నారు.

- రావిపూడి

గోరంట్ల రాఘవయ్య తేనిలోటు తీరనిది

9 మే 2013 తేదీన మరణించిన ఇంకొల్లు, రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఉపాధ్యక్షులు, మాజీ కొరిశపాడు సమితి అధ్యక్షులు, కవిరాజాశ్రమం, నాగండ్ల క్రియాశీలి గోరంట్ల రాఘవయ్య సంస్మరణ సభ భారత హేతువాద సంఘ అధ్యక్షులు కుర్రా హనుమంతరావు అధ్యక్షతన 12 మే, 2013 తేదీన మధ్యాహ్నం 2 గం||ల నుండి రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లులో జరిగింది. గోరంట్ల రాఘవయ్య మృతి హేతువాద మానవవాద ఉద్యమానికి తీరని లోటని పలువురు ఉద్యమ ప్రముఖులు నివాళులు అర్పించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.

భారత హేతువాద సంఘ చైర్మన్, 'హేతువాది' ఎడిటర్ రావిపూడి వెంకటాద్రి ప్రసంగిస్తూ తాము నాగండ్లలో కవిరాజాశ్రమాన్ని స్థాపించిన నాటినుండి ఇప్పటివరకు కలసి పనిచేశామని, శంబుకవధ నాటకానికి పద్యాలు రాయించుకోవాలనే ఉద్దేశ్యంతో కవిరాజు రామస్వామిని 1943 ప్రారంభంలోనే కలిశామని, పెరియార్ రామస్వామి ఆహ్వానంతో ఈరోడ్ సమీపంలోని తెలుగువారికి హేతువాద ఆవశ్యకతను గురించి ప్రసంగించామన్నారు. కవిరాజాశ్రమం నిర్వహణ బాధ్యతలను గోరంట్ల రాఘవయ్య చూచేవారనీ, అనాటి నుండి ఈనాటివరకు రాజీలేని హేతువాద మానవవాదిగా జీవించి ఉద్యమానికి తమ సహాయ సహకారాలను అందించారంటూ తమ నివాళులు అర్పించారు.

సభాధ్యక్షులు కుర్రా హనుమంతరావు తమ ఉపన్యాసంలో రాఘవయ్యగారు పలు సందర్భాల్లో యువకులు ఉద్యమంలో క్రియాశీలంగా కృషి చేయాలని, హేతువాద మానవవాద ఉద్యమాన్ని ముందు తరాలకు అందించాలంటుండే వారన్నారు. హేతువాద మానవవాద సాహిత్యాన్ని ప్రచురించే కృషిలో ఆయన ప్రోత్సాహం ఎనలేనిదన్నారు.

భారత హేతువాద సంఘ ప్రధాన కార్యదర్శి మేడూరి సత్యనారాయణ తమ ప్రసంగంలో రాఘవయ్యగారు ఏడు దశాబ్దాలకు పైగా హేతువాద మానవవాదిగా జీవిస్తూ ఉద్యమానికి సహకరించిన తీరు యువ ఉద్యమకారులకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందన్నారు. 'హేతువాది' ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న సమయంలో ఆయన స్వచ్ఛందంగా స్పందించి సహాయమందించేవారన్నారు. ఆయన స్ఫూర్తిగా హేతువాద మానవవాద ఉద్యమాన్ని బలోపేతం చేద్దామన్నారు.

కోటపాడు మాజీసర్పంచ్, రాఘవయ్య సహచరులు తాటి చిన్న సుబ్బారావు తమ ప్రసంగంలో గోరంట్ల రాఘవయ్య రాజీలేని హేతువాదిగా, మానవవాదిగా జీవించారన్నారు. కొరిశపాడు సమితి రాజకీయాల్లో తన మానవవాద దృక్పథాన్ని ప్రవేశపెట్టారన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికీ తాముకలసి పనిచేశామన్నారు.

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్ ప్రధానకార్యదర్శి కరి హరిబాబు తమ ఉపన్యాసంలో రాఘవయ్యగారు రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్ భవన నిర్మాణ సమయంలో రూ. 50,000ల విరాళమిచ్చి కవిరాజాశ్రమ హేతువాద మానవవాద వారసత్వాన్ని రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్కు అందించారన్నారు. ఉద్యమానికి ప్రతిసందర్భంలోనూ క్రమశిక్షణాయుతంగా

ఆయన తమ సహాయ సహకారాలందించారన్నారు.

భారత హేతువాద సంఘ ట్రెజరర్ షేక్ బాబు ప్రసంగిస్తూ రాఘవయ్యగారు కేరళ, బొంబాయి, ఢిల్లీ లాంటి సుదూర ప్రదేశాల్లో జరిగిన భారతహేతువాద సంఘ మహాసభల్లో పాల్గొని యువకులకు స్ఫూర్తినిచ్చారన్నారు. బొంబాయిలో 1999లో జరిగి అంతర్జాతీయ మానవవాద నైతిక సంఘ మహాసభల్లో కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొని ఆదర్శనీయులయ్యారన్నారు. ఆయన లేనిలోటు తీరేది కాదన్నారు.

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్ అధ్యక్షులు వత్సవాయి నారాయణరాజు రాఘవయ్యగారిని సంస్మరించుకుంటూ రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్ కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనే ఆయన ధృఢదీక్షను అందరూ అలవరచికోవాలన్నారు. రావిపూడి, రాఘవయ్యల మైత్రీబంధం ఉద్యమానికి పటుత్వానిచ్చిందన్నారు.

రాఘవయ్యగారి మృతికి నివాళులు అర్పిస్తూ ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతిని తెలిపిన వారిలో కాకి రాజశేఖర్, షేక్ దరియావలి, వలేటి వెంకటేశ్వర్లు, బాచిన హనుమంతరావు రావి సుబ్బుది, వీరగంధం ఆంజనేయులు, బి.పి.వి. సుబ్బయ్య, కాకర్ల వెంకటేశ్వర్లు తదితరులున్నారు. ఆయన మృతికి భారత హేతువాద సంఘం, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం, రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, హేమా పబ్లికేషన్స్, 'హేతువాది' హేమాఫౌండేషన్ తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలియచేశాయి.

- రిపోర్టు : మేడూరి సత్యనారాయణ

వివాహ ప్రకటన

పేరు : ముత్తన్నగారి రాజేందర్ రెడ్డి
 తండ్రి : బాలక్రిష్ణారెడ్డి, V.R.O.
 పుట్టినతేదీ : 1 జనవరి 1982
 విద్యార్హత : M.A. B.Ed., DECE
 వృత్తి : గవర్నమెంటు టీచరు
 ఆదాయం : రూ. 22,168 నెలకు
 చిరునామా : భూంపల్లి గ్రామం,
 మిర్ దొడ్డి (మం)
 మెదక్ జిల్లా - 502 102.
 సెల్ నెం. : 9908240768
 Email : Muthanagari @ yahoo.com

వధువుకు వుండవలసి అర్హతలు :

- 1) గవర్నమెంటు టీచరు
- 2) M.A., M.Sc., B.Ed
- 3) హేతువాద భావాలు కలిగి వుండాలి
- 4) కట్నకానుకల ప్రసక్తిలేదు
- 5) కులపట్టింపులేదు

Postal Concession Regd. No. PRAKASAM/19/2012-2014
Registered with the Registrar of News papers No. 4483/2/82

హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల - 523 155. (ఫోన్ : 98499 35117)

జీవమంటే ఏమిటి ?	రూ. 15/-	ఏది హ్యూమనిస్టు మార్గం ఏది కాదు	20/-
భావ విప్లవం - వర్గ చైతన్యం	25/-	నేనూ నా రచనా వ్యాసంగం	60/-
హేతువాదం - అజ్ఞేయవాదం	20/-	మనం ఏమి చేయాలి	40/-
ఎం.ఎన్.రాయ్ దర్శనం	25/-	Life and Soul	10/-
బైబిలు గణాచారం	10/-	Rationalism	35/-
బైబిలు సృష్టివాదం	15/-	Why Rationalism	10/-
కొమింటరన్లో ఎం.ఎన్.రాయ్	10/-	Reason & Unreason	50/-
కార్యకారణత-నియతివాదం - మానవవాదం	40/-	మా ప్రచురణల్లో ఇతరుల రచనలు	
కృవాదు-నియతివాదు-హేతువాదు	20/-	యోగం భోగానికా, రోగానికా ?	30/-
మనం ఏమిచేయాలి ?	40/-	హ్యూమనిస్టు మేనిఫెస్టోలు	40/-
వాస్తువు శాస్త్రమా ?	60/-	భారతదేశం - గోపూజ	40/-
మనుధర్మశాస్త్రం మానవధర్మశాస్త్రమా ?	40/-	రాడికల్ హ్యూమనిజం : సిద్ధాంతాచరణలు	10/-
ఇస్లాం-ఒక అంచనా	15/-	మతాలచిత్ర హింసలో చిన్నారులు	20/-
ఐన్ స్టీన్-మతం-దైవం	20/-	The Rhythm of Cosmos	10/-
ఇవి కథలుకావు	25/-	సాహసించండి, మారండి !	30/-
లయ-అవలయ	60/-	ఆకురాతి శతకం	20/-
మార్క్సిజం-హ్యూమనిజం	25/-	హేతువాద గేయాలు	40/-
మనదేశంలో హర్షం విమానాలుండేవా ?	20/-	The Humanist way	50/-
మనుస్మృతి మైనస్ అశుద్ధం	75/-	Evelyn Trent	100/-
నాస్తికులున్నారు జాగ్రత్త	15/-	M.N.Roy	100/-
హేతువాదం - నైతిక విప్లవం	20/-	గీతా రహస్యం	40/-
నాగండ్ల గ్రామచరిత్ర	40/-	మనదేశంలో పునర్వికాసం రాదా	60/-
హేతుత్వం - మతతత్వం	10/-	బైబిలు ఏమంటున్నది	10/-
కళ-శాస్త్రం-తత్వం-హేతువాదం	20/-	విద్యాలయాలు-విజ్ఞానశాస్త్రబోధన	10/-
ఎం.ఎన్.రాయ్ భారత కమ్యూనిజం	100/-	హేతువాద మానవవాద ఉద్యమాలు :	
రినైజాన్స్	10/-	రావిపూడి వెంకటాద్రి	150/-

గమనిక : కావలసిన పుస్తకాల క్రయం ముందుగా పంపిన యెడల పోస్టుఖర్చులకు వి.పి. చేయబడును. మొత్తం పుస్తకాల సెట్టుపై 30%రాయితీ రూ.1000/-లకు పైబడిన ఆర్డరుకు 10%రాయితీ వుంటుంది. స్టాక్ వున్నంత వరకు మాత్రమే ఈ రాయితీ వుంటుంది.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ

ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	KRSA102M344
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	ವಿಷಯ
ತಾರೀಖು	23 February 2025
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	Yes
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	Yes
ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ	33
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	no
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	no
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	no
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	mary
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	mary
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	ICDawel
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	NAVYA
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	
ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ	Good